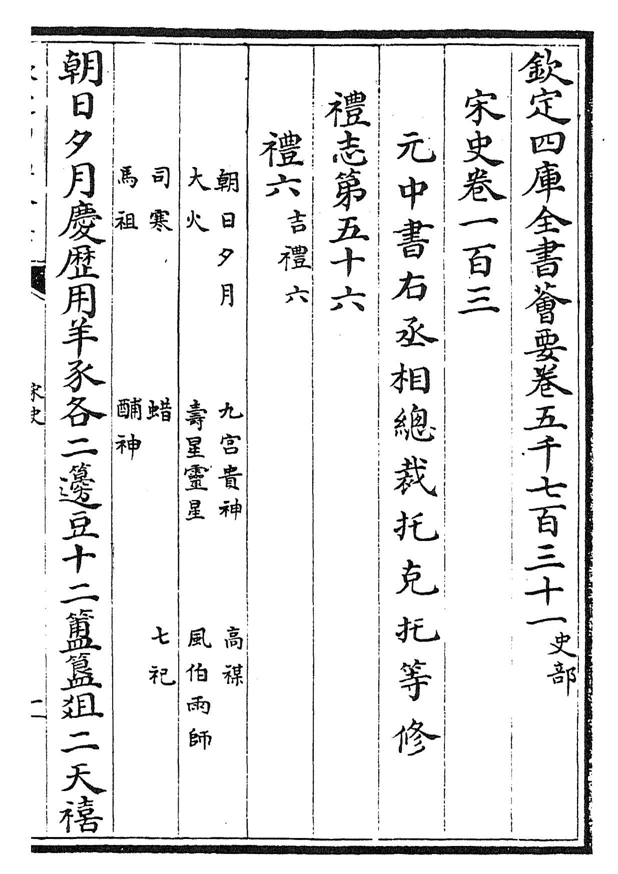
摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要卷五千七百三十一 史部

宋史卷一百三

元中書右丞相總裁托克托等修

禮志第五十六

禮六 吉禮六

朝日夕月　九宫貴神　高禖

大火　壽星靈星　風伯雨師

司寒　蜡　七祀

馬祖　酺神

朝日夕月慶歷用羊豕各二籩豆十二簠簋俎二天禧

初太常禮院以監察御史王博文言詳定準禮春分朝日於東郊秋分夕月於西郊國語太采朝日少采夕月又曰春朝朝日秋夕夕月唐柳宗元論云夕之名者朝拜之偶也古者旦見曰朝暮見曰夕按禮秋分夕月蓋其時晝夜平分太陽當午而陰魄已生遂行夕拜之祭以祀日未前十刻太官令率宰人割牲未後三刻行禮蓋是古禮以夕行朝祭之儀又按禮云從子至巳為陽從午至亥為陰參詳典禮合於未後三刻行禮皇祐五

年定朝日壇舊高七尺東西六步一尺五寸增為八尺廣四丈如唐郊祀録夕月壇與隋唐制度不合從舊則壇小如唐則坎深今定坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方為陛降入坎深然後升壇壇皆兩壝壝皆二十五步增大明夜明壇山罍二籩豆十二禮生引司天監官分獻上香奠幣爵再拜嘉祐加羊豕各五五禮新儀定二壇高廣坎深如皇祐無所改中興同

太一九宮神位在國門之東郊壇之制四陛外西南又

為一陛曰坤道俾行事者升降由之其九宫神壇再成第一成東西南北各百三十尺再成東西南北各一百尺俱高三尺壇上置小壇九每壇高一尺五寸縱廣八尺各相去一丈六尺初用中祀咸平中改為大祀壇增兩壝玉用兩圭有邸籍用槀秸加褥如幣色其御書祝禮如社稷尋以封禪别建九宫壇泰山下行宫之東壇二成成一尺面各長五丈二尺四陛及坤道各廣五丈上九小壇相去各八尺四隅各留五尺壇下兩壝依大

祠禮及祀汾陰亦遣使祀焉自後親郊恭謝皆遣官於本壇别祭景祐二年學士章得象等定司天監生于淵役人單訓所請祀九宫太一依逐年飛移位次之法案郄良遇九宫法有飛棋立成圖每歲一移推九州所主災福事又唐術士蘇加慶始置九宫神壇一成高三尺四陛上依位次置九壇東南曰招揺正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五數為中戴九履一左三

右七二四為上六八為下符於遁甲此則九宮定位設祭以四孟隨歲改位行棊謂之飛位自乾元以後止依本位祭之遂不飛易仍減冬夏二祭國朝因之令于淵等所請合天寶初祭之禮又合良遇飛棊之圖然其法本術家時祭之文經理不載議者或謂不必飛宮若日月星辰躔次周流而祭有常所此則定位之祀所當從也若其推數於回復候神於恍忽因方弭沴隨氣考神則飛位之文固可遵用請依唐禮遇祭九宮之時遣司

天監一員詣祠所隨每年貴神飛棋之方旋定祭位仍自天聖已已入歷太一在一宫歲進一位飛棋巡行周而復始詔可慶歷儀每坐籩豆十二簠簋俎二皇祐增壇三成又禮官言歲雩祀外水旱稍久皆遣官告天地宗廟社稷及諸寺觀宫廟九宫貴神令列大祀亦宜准此熙寧四年司天中官正周琮言太一經推算七年甲寅歲太一陽九百六之數復元之初故經言太歲有陽九之災太一有百六之厄皆在入元之初終令陽九百

六當癸丑甲寅歲為災厄之會然五福太一移入中都可以消異為祥竊詳五福太一自國朝雍熙元年甲申歲入東南巽宮時脩東太一宮天聖七年己巳歲五福太一入西南坤位脩西太一宮請稽詳故事崇建祠宇迎之京師詔建中太一宮於集禧觀十太一神並用通天冠絳紗袍元豐中太常博士何洵直言熙寧祀儀九宮貴神祝文稱嗣天子臣某以禮秩論之當與社稷為比請依祀儀為大祀其祝版即依會昌故事及開寶通

禮書御名不稱臣又近制諸祠祭牲數正配以全體解割各用一牢貴神九位悉是正坐異壇别祀尊為大祀而共用二少牢於腥熟之俎骨體不備謂宜每位一牢凡九少牢詔下太常脩入祀儀元祐七年監察御史安鼎言按漢武帝始祠太一一位唐天寶初兼祀八宫謂之九宫貴神漢祀太一日用一犢凡七日而止唐祀類於天地令春秋祀九宫太一用羊豕其四立祭太一宫十神皆無牲以素饌加酒脯載詳星經太一一星在紫

宮門右天一之南號曰天之貴神其佐曰五帝飛行諸方躡三能以上下以天極星其一明者為常居主使十六神知風雨水旱兵革饑饉疫疾災害之事唐書曰九宮貴神實司水旱太一掌十六神之法度以輔人極國朝會要亦云天之尊神及十精十六度並主風雨由是觀之十神太一九宮太一與漢所祀太一共是一神今十神皆用素饌而九宮並薦羊豕似非禮意詔禮官詳定十神九宮太一各有所主即非一神故自唐迄今皆

用牲牢别無祠壇用素食禮遂依舊制崇寧三年太常博士羅畸言九宫諸神位無禮神玉惟有燔玉竊謂宜用禮神玉少倣其幣之色薦於神坐議禮局言先王制禮用圭璧以祀日月星辰所謂圭璧者圭其邸為璧以取殺於上帝也令九宫神皆星名而其玉用兩圭有邸夫兩圭有邸祀地之玉以祀星辰非周禮也乞改用圭璧以應古制政和新儀立春日祀東太一宫立夏季夏土王日祀中太一宫立秋日祀西太一宫立冬日祀中

太一宮宮之真室殿五福太一在中君基太一在東太游太一在西俱南向延休殿四神太一承釐殿臣基太一在東西向北上凝祐殿直符太一臻福殿民基太一在西東向北上膺慶殿小游太一在中天一太一在東地一太一在西靈貺殿太歲在中太陰在西俱南向三皇五方帝日月五星二十八宿十日十二辰天地水三官五行九宮八卦五嶽四海四瀆十二山神等並為從祀東西太一宮準此東太一宮大殿五福太一在東君

基太一在西俱南向太游太一殿在大殿之北南向臣
基太一殿在南北向小游太一直符太一四神太一殿
在大殿之東西向北上天一太一民基太一地一太一
在大殿之西東向北上西太一宮黄庭殿五福在中君
基在東太游在西均福殿小游在中俱南向延貺殿天
一在中四神在南臣基在北俱西向資祐殿地一在中
四神在南臣基在北俱西向資祐殿地一在中民基在
南直符在東北俱東向九宮貴神壇三成成縱廣十四

丈再成縱廣十二丈三成縱廣十丈各高三尺上依方位置小壇九各高一丈五寸縱廣八尺四陛坤道兩壝每壝二十五步如舊制紹興十一年太常丞朱輅言九宫貴神所主風雨霜雪雹疫所係甚重請舉行祀典太常寺主簿林大鼐亦言十神太一九宫太一皆天之貴神國朝分為二並為大祀比一新太一宫而九宫貴神尚寓屋而不壇乃詔臨安府於國城之東建築九宫壇壝其儀如祀上帝其太一宫初議者請即行宫之北隅

建祠後命禮官考典故擇地建宮十八年宮成御書其榜十太一位於殿上南面西上從祀東廡九十有八西廡九十有七皆北上孝宗受禪又建本命殿名曰崇禧光宗又遷介福殿像於挾室而名新殿曰崇福

高禖初仁宗未有嗣景祐四年二月以殿中侍御史張奎言詔有司詳定禮官以為月令雖可據然周官闕其文漢志郊祀不及禖祠獨枚臯傳言皇子禖祝而已後漢至江左槩見其事而儀典委曲不可周知惟高齊禖

祀最顯妃嬪參享黷而不蠲恐不足為後世法唐明皇因舊月令特存其事開元定禮已後不著朝廷必欲行之當築壇於南郊春分之日以祀青帝本詩克禋以祓之義也配以伏羲帝嚳伏羲本始嚳著祥也以禖從祀報古為媒之先也以石為主牲用太牢樂以升歌儀視先蠶有司攝事祝版所載具言天子求嗣之意乃以弓矢弓韣致神前祀已與胙酒進内以禮所御使齊戒受之仍歲令有司申請俟吉命曰特祀即用其年春分遣

官致祭為圜壇高九尺廣二丈六尺四陛三壝陛廣五尺壝各二十五步主用青石長三尺八寸用木生成之數形準廟社主植壇上稍北露其首三寸青玉青幣牲用牛一羊一豕一如盧植之說樂章祀儀並準青帝尊器神坐如勾芒惟受福不飲回授中人為異祀前一日內侍請皇后宿齋於別寢内臣引近侍宮嬪從是日量地設香案褥位各二重行南向於所齋之庭以望禖壇又設褥位於香案北重行皇后服褘衣褥位以緋宮嬪

服朝賀衣服褥位以紫祀日有司行禮以福酒胙肉弓矢弓韣授内臣奉至齋所置弓矢等於箱在香案東福酒於坫胙肉於俎在香案西内臣引宫嬪詣褥位東上南向乃請皇后行禮導至褥位皆再拜導皇后詣香案位上香三請帶弓韣受弓矢轉授内臣置於箱又再拜内臣進胙皇后受訖轉授内臣次進福酒内臣曰請飲福飲訖請再拜乃解弓韣内臣跪受置於箱導皇后歸東向褥位又引宫嬪最高一人詣香案上香二帶弓韣

受弓矢轉授左右及飲福解弓韣如皇后儀惟不進胙又引以次宮嬪行禮亦然俟俱復位內侍請皇后詣南向褥位皆再拜退是歲宮中又置赤帝像以祈皇嗣寶元二年皇子生遣參知政事王皞以太牢報祠準春分儀惟不設弓矢弓韣著為常祀遣兩制官攝事慶歷三年太常博士余靖言皇帝嗣續未廣不設弓矢弓韣非是詔仍如景祐之制熙寧二年皇子生以太牢報祀高禖惟不設弓矢弓韣既又從禮官言按祀儀青帝壇廣

四丈高八尺令祀高禖既以青帝為主其壇高廣請如青帝之制又祀天以高禖配令郊禖壇祀青帝於南郊以伏羲高辛配復於壇下設高禖位殊為爽誤請準古郊禖改祀上帝以高禖配改伏羲高辛位為高禖而徹壇下位詔高禖典禮仍舊壇制如所宜改犢為角握牛高禖祝版與配位並進書焉又言伏羲高辛配祝文並云作主配神神無二主伏羲既為主其高辛祝文請改云配食于神元祐三年太常寺言祀儀高禖壇上正位

設青帝席配位設伏羲高辛氏席壇下東南設高禖從祀席正配位各六俎實以羊豕腥熟高禖位四俎實以牛腥熟祀日兵部工部郎中奉羊豕俎升壇諸正配位高禖位俎則執事人奉焉竊以青帝為所祀之主而牲用羊豕禖神因其嘉祥從祀而牲反用牛又牛俎執事者陳之而羊豕俎皆奉以郎官輕重失當請以二牲通行解割正配從祀位並用皆以六曹郎官奉俎令羊俎以兵部豕俎以工部牛俎請以戶部郎官政和新儀春

分祀高禖以簡狄姜嫄從配皇帝親祠並如祈穀祀上帝儀惟配位作承安之樂而增簡狄姜嫄位牛羊豕各一紹興元年太常少卿趙子晝言自車駕南巡雖多故之餘禮文難備至於祓無子祝多男所以係萬方之心蓋不可闕乞自來歲之春復行高禖之祀十七年車駕親祀高禖如政和之儀

大火之祀康定初南京鴻慶宮災集賢校理胡宿請脩其祀而以閼伯配焉禮官議閼伯為高辛火正實居商

丘主祀大火後世因之祀為貴神配火侑食如周棄配稷后土配社之比下歴千載遂為重祀祖宗以來郊祀上帝而大辰已在從祀閼伯之廟每因赦文及春秋委京司長吏致奠咸秩之典未始云闕然國家有天下之號實本於宋五運之次又感火德宜因興王之地商丘之舊為壇兆祀大火以閼伯配建辰建戌出内之月内降祝版留司長吏奉祭行事乃上壇制高五尺廣二丈四陛陛廣五尺一壝四面距壇各二十五步位牌以黒

漆朱書曰大火位配位曰閼伯位牲用羊豕一器準中祠歲以三月九月擇日令南京長吏以下分三獻州縣官攝太祝奉禮慶歴獻官有祭服建中靖國元年又建陽德觀以祀熒惑因翰林學士張康國言天下崇寧觀並建火德真君殿仍詔正殿以離明為名太常博士羅畸請宜倣太一宮遣官薦獻或立壇於南郊如祀靈星之儀有司請以閼伯從祀離明殿又請增閼伯位按春秋傳曰五行之官封為上公祀為貴神祝融高辛氏之

火正也閼伯陶唐氏之火正也祝融既為上公則閼伯亦當服上公衮冕九章之服既又建熒惑壇於南郊赤帝壇壝外令有司以時致祭增用圭璧火德熒惑以閼伯配俱南向五方火精神等為從祀壇廣四丈高七尺四陛兩壝壝二十五步從新儀所定紹興三年詔祀大火太常寺言應天府祀大火令道路未通宜於行在春秋設位乾道五年太常少卿林栗等言本寺已擇九月十四日依旨設位望祭應天府大火以商丘宣明王配

二十一日內火祀大辰以閼伯配大辰即大火閼伯即商丘宣明王也緣國朝以宋建號以火紀德推原發祥之所自崇建商丘之祠府曰應天廟曰光德加封王爵錫謚宣明所以追嚴者備矣令有司旬日之間舉行二祭一稱其號一斥其名義所未安乞自令祀熒惑大辰其配位稱閼伯祝文位版並依應天府大火禮例改稱宣明王以稱國家崇奉火正之意

諸星祠有壽星周伯靈星之祭大中祥符二年翰林天

文邢中和言景德中周伯星出亢宿下按天文志角亢為太山之根果符上封之應望於親郊日特置周伯星位於亢宿間詔禮官與司天監定議且言周伯星出氐三度然亢氐相去不遠並鄭分兖州壽星之次宜如中和奏設位氐宿之間以為永式景德三年詔定壽星之祀太常禮院言按月令八月命有司享壽星於南郊注云秋分日祭壽星於南郊壽星南極老人星也爾雅云壽星角亢也注云數起角亢列宿之長故云壽星唐開

元中特置壽星壇常以千秋節日祭老人星及角亢七宿請用祀靈星小祠禮其壇亦如靈星壇制築於南郊以秋分日祭之元豐中禮文所言時令秋冬享壽星於南郊熙寧祀儀於壇上設壽星一位南向又於壇下卯陛之南設角亢氐房心尾箕七位東向按爾雅所謂壽星角亢非此所謂秋分所享壽星也今於壇下設角亢位以氐房心尾箕同祀尤為無名又按晉天文志老人一星在弧南一曰南極常以秋分之旦見于丙春分之

夕沒于丁見則治平主壽昌常以秋分候之南郊後漢於國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之則壽星謂老人矣請依後漢於壇上設壽星一位南向祀老人星其壇下七宿位不宜復設慶歷以立秋後辰日祀靈星其壇東西丈三尺南北丈二尺壽星壇方丈八尺皇祐定如唐制二壇皆周八步四尺其享禮籩八豆八在神位前左右重三行爼二在籩豆外簠簋一在二爼間象尊二在壇上東南隅北向西上七宿位各設籩一豆一在

神位前左右俎一在籩豆外中設簠一簋一在俎左右爵一在神位正前壺尊二在神位右光祿實以法酒政和新儀改定壇高三尺東西袤丈三尺南北袤丈二尺四出陛一壝二十五步初乾興祀靈星值屠牲有禁乃屠於城外至是勑有司凡祭祀牲牢無避禁日著為令南渡後靈星壽星風師雨師雷師及七祀司寒馬祖並仍舊制

風伯雨師諸州亦致祭大中祥符初詔惟邊地要劇者

令通判致祭餘皆長吏親享未幾澤州請立風伯雨師廟乃令禮官考儀式頒之有司言唐制諸郡置風伯壇社壇之東雨師壇于西各稍北數十步卑下於社壇祠用羊一籩豆各八簠簋各二元豐詳定局言周禮小宗伯之職兆五帝於四郊四類亦如之鄭氏曰兆為壇之營域四類日月星辰運行無常以氣類為之位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊各以氣類祭之謂之四類漢儀縣邑常以丙戌

日祠風伯於戌地以已丑日祠雨師於丑地亦從其類故也熙寧祀儀兆日東郊兆月西郊是以氣類為之位至於兆風師於國城東北兆雨師於國城西北司中司命於國城西北亥地則是各從其星位而不以氣類也請稽舊禮兆風師於西郊祠以立春後丑日兆雨師於北郊祠以立夏後申日兆司中司命司禄於南郊祀以立冬後亥日其壇兆則從其氣類其祭辰則從其星位仍依熙寧儀以雷師從雨師之位以司民從司中司命

司禄之位舊制風師壇高四尺東西四步三尺南北減一尺皇祐定高三尺周三十三步雨師壇雷師壇高三尺方一丈九尺皇祐定周六步政和之制風壇廣二十三步雨雷壇廣十五步皆高三尺四陛並一壝二十五步其雨師雷師二壇同壝司中司命司禄為四壇各廣二十五步同壝又言周禮太宗伯以槱燎祀司中司命風師雨師所謂周人尚臭升陽以報陽也令天神之祀皆燔牲首風師雨師請用栢柴升烟以為歆神之始又

言周禮樂師之職曰凡國之小事用樂者令奏鐘鼓說者曰小祀也小師職注小祭祀謂司中司命風師是也既已有鐘鼓則是有樂明矣請有司祀司中司命風師雨師用樂仍製樂章以為降神之節又言周禮小司徒之職凡小祭祀奉牛牲羞其肆又肆師云小祭祀用牲所謂小祭祀即司中司命司民司禄宮中七祀之類是也後世以有司攝事難於純用太牢猶宜下同大夫禮用羊豕可也令祀儀馬祖先牧司中司命司民司禄司

寒歲用羊豕一祠令小祠牲入滌一月所以備潔養之法令每位肉以豕又取諸市與令文相戾請諸小祠祭以少牢仍用體解又言社稷五祀先薦爛次薦熟至於羣小祀薦熟而已請四方百物宫中七祠司中司命風師雨師止薦熟並從之

司寒之祭常以四月命官率太祝用牲幣及黑牲秬黍祭玄冥之神乃開冰以薦太廟建隆二年置藏冰署而脩其祀焉秘書監李至言按詩豳七月曰四之日獻羔

祭韭蓋謂周以十一月為正其四月即今之二月也春秋傳曰日在北陸而藏冰謂夏十二月日在危也獻羔而啓之謂二月春分獻羔祭韭始開冰室也火出而畢賦火星昏見謂四月中也又按月令天子獻羔開冰先薦寢廟詳其開冰之祭當在春分乃有司之失也帝覽奏曰令四月韭可苫屋矣何謂薦新遂正其禮天聖新令春分開冰祭司寒於冰井務卜日薦冰於太廟季冬藏冰設祭亦如之元豐詳定所言熙寧祀儀孟冬選吉

日祀司寒按古享司寒惟以藏冰啓冰之日孟冬非有事於冰則不應祭享令請惟季冬藏冰則享司寒牲用黑牡羊穀用黑秬黍仲春開冰則但用羔孔穎達注月令曰藏冰則用牡黍啓唯告而已祭禮大告禮小故也且開冰將以御至尊當有桃弧棘矢以禳除凶邪設於神坐則非禮也當從孔氏說出冰之時置弓矢於凌室之戶大觀禮局言春秋左氏傳以少昊有四叔其二為玄冥杜預鄭玄皆以玄冥為水官故歷代祀為司寒則

玄冥非天神矣今儀注禮畢有司取祝幣瘞坎贊者贊幣燔燎是以祀天神之禮享人鬼也請罷燔燎而埋祝幣詔從其請

大蜡之禮自魏以來始定議王者各隨其行社以其盛臘以其終建隆初以有司言用周德木生火宜以火德王色尚赤遂以戌日為臘三年戊戌臘有司畫日以七日辛卯和峴奏議曰按蜡始於伊耆後歷三代及漢其名雖改而其實一也漢火行用戌臘臘者接也新故相

接畋獵禽獸以享百神報終成之功也王者因之上享宗廟旁及五祀展其孝心盡物示恭也魏晉以降悉沿其制唐乘土德貞觀之際以前寅日蜡百神卯日祭社宫辰日享宗廟開元定禮三祭皆於臘辰以應土德今以戌日為臘而以前七日辛卯行蜡禮恐未為宜況宗廟社稷並遵臘享獨蜡不以臘請下禮官議議如峴言令後蜡百神祀社稷享宗廟皆用戌臘一日天聖三年同知禮院陳詁言蜡祭一百九十二位祝文內載一百

八十二位唯五方田畯五方郵表畷一十位不載祝文又郊祀錄正辭錄司天監神位圖皆以虎為於菟乃避唐諱請仍為虎五方祝文衆族之下增入田畯郵表畷云元豐詳定所言記曰八蜡以祀四方年不順成八蜡不通歷代蜡祭獨在南郊為一壇惟周隋四郊之兆乃合禮意又禮記月令以蜡與息民為二祭故隋唐息民祭在蜡之後日請蜡祭四郊各為一壇以祀其方之神有不順成之方則不脩報其息民祭仍在蜡祭之後先

是太常寺言四郊蜡祭宜依百神制度築壇其東西有不順成之方即祭日月其神農以下更不設祭又舊儀神農后稷並設位壇下當移壇上按禮記正義伊耆氏神農也今壇下更設伊耆氏位合除去之政和新儀臘前一日蜡百神四方蜡壇廣四丈高八尺四陛兩壝每壝二十五步東方設大明位西方設夜明位以神農氏后稷氏配配位以北為上南北壇設神農位以后稷配五星二十八宿十二辰五官五嶽五鎮四海四瀆及

五方山林川澤邱陵墳衍原隰井泉田畯倉龍朱鳥麒麟白虎玄武五水庸五坊五虎五鱗五羽五介五毛五郵表畷五贏五猫五昆蟲從祀各依其方設位中方鎮星后土田畯設於南方蜡壇西階之西中方嶽鎮以下設於南方蜡壇午階之西伊耆設於北方蜡壇卯階之南其位次於辰星紹興十九年有司檢會五禮新儀臘前一日蜡東方西方為大祀蜡南方北方為中祀並用牲牢乾道四年太常少卿王瀹又請於四郊各為一壇

以祀其方之神東西以日月為主各以神農后稷配南北皆以神農為主以后稷配自五帝星辰嶽鎮海瀆以至猫虎昆蟲各隨其方分為從祀其後南蜡仍於圜壇望祭殿北蜡於餘杭門外精進寺行禮

太廟司命户竈中霤門厲行七祀熙寧八年始置位版太常禮院請禘享徧祭七祀詳定所言周禮天子六服自鷩冕而下各隨所祭而服今既不親祀則諸臣攝事日當從王所祭之服其攝事之臣不繫其官又言禮祭

法曰王自為立七祀曰司命曰中霤曰國行曰泰厲曰門曰户曰竈孟春祀户祭先脾孟夏祀竈祭先肺中央土祀中霤祭先心孟秋祀門祭先肝孟冬祀行祭先腎又傳曰春祀司命秋祠厲此所祀之位所祀之時所用之俎也周禮司服掌王之吉服祭羣小祀則服玄冕注謂宫中七祀之屬禮記曰一獻熟注謂宫中羣小神七祀之等周禮大宗伯若王不與祭祀則攝位此所祀之服所獻之禮所攝之官也近世因禘祫則徧祭七祀其

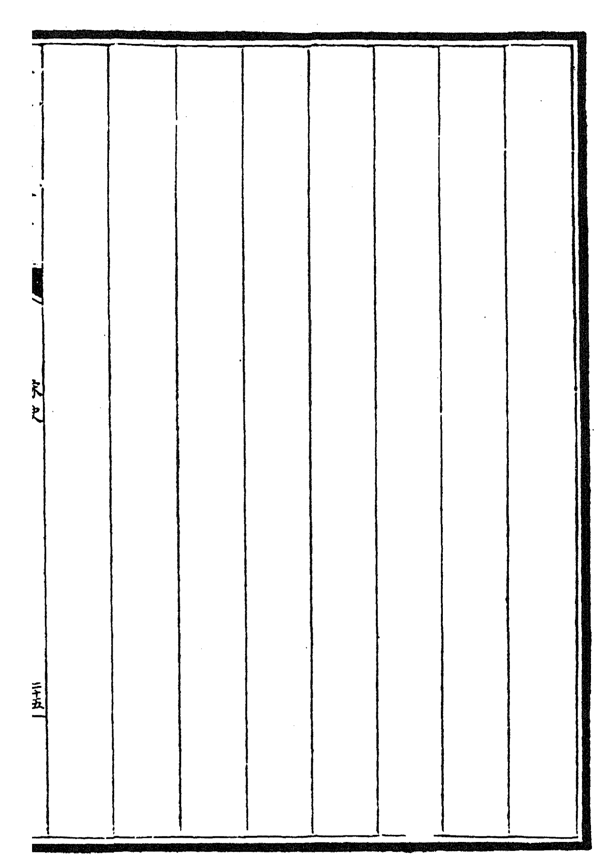
四時則隨時享分祭攝事以廟卿行禮而服七旒之冕分太廟牲以為俎一獻而不薦熟皆非禮制請以立春祭戶於廟室戶外之西祭司命於廟門之西制脾於俎立夏祭竈於廟門之東制肺於俎季夏土王日祭中霤於廟庭之中制心於俎立秋祭門及厲於廟門外之西制肝於俎立冬祭司命及行於廟門外之西制腎於俎皆用特牲更不隨時享分祭有司攝事以太廟令攝禮官服必玄冕獻必薦熟親祀及臘享即依舊禮徧祭之

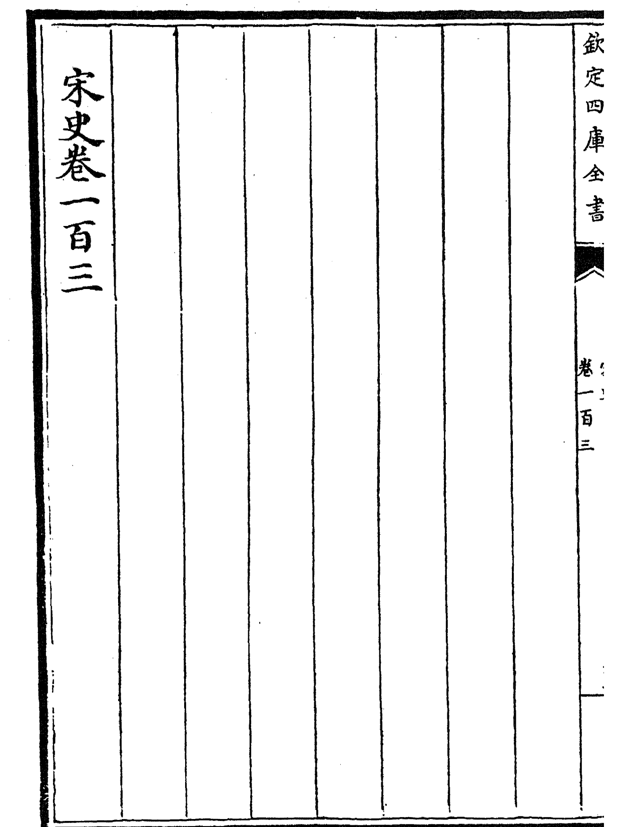
政和新儀定太廟七祀四時分祭如元豐儀臘享祫享則徧祭設位於殿下横街之北道西東向北上

馬祖祀典仲春祀馬祖仲夏享先牧仲秋祀馬社仲冬祭馬步並擇日壇壝之制三壇各廣九步高三尺四陛一壝又有酺神之祀慶歴中上封事者言螟蝗為害乞外内並脩祭酺禮記言按周禮族師春秋祭酺酺為人物災害之神鄭玄云校人職有冬祭馬步則未知此酺者蟓螟之酺歟人鬼之步歟蓋亦為壇位如雩禜云然

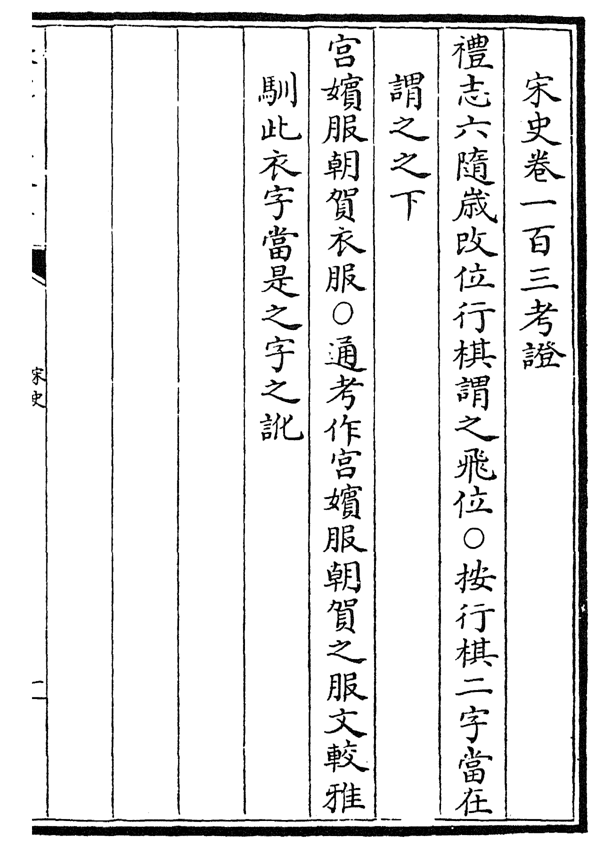
則校人職有冬步是與馬為害者此酺蓋人物之害也漢有蝝螟之酺神又有人鬼之步神歷代書史悉無祭酺儀式欲準祭馬步儀壇在國城西北差官就馬壇致祭稱為酺神若外州者即畧依禜禮其儀注先擇便方除地設營纘為位營纘謂立表施繩以代壇其致齋行禮器物並如小祠先祭一日致齋祭日設神坐內向用尊及籩一豆一實以酒酺設於神坐左又設罍洗及篚於酒尊之左俱內向執事者位於其後皆以近神為上

薦神用白幣一丈八尺在篚將祭贊祀官拜就盥洗訖進至神坐前上香奠幣退詣罍盥洗實以酒再詣神坐前奠爵讀祝再拜退而瘞幣其酺神祝文曰維年歲次月朔某日州縣某官某敢昭告于酺神蝗蝝荐生害於嘉禾惟神降祐應時消殄請以清酒制幣嘉薦昭告于神尚享紹興祀令蟲蝗為害則祭酺神嘉定八年六月以飛蝗入臨安界詔差官祭告又詔兩浙淮東西路州縣遇有蝗入境守臣祭告酺神

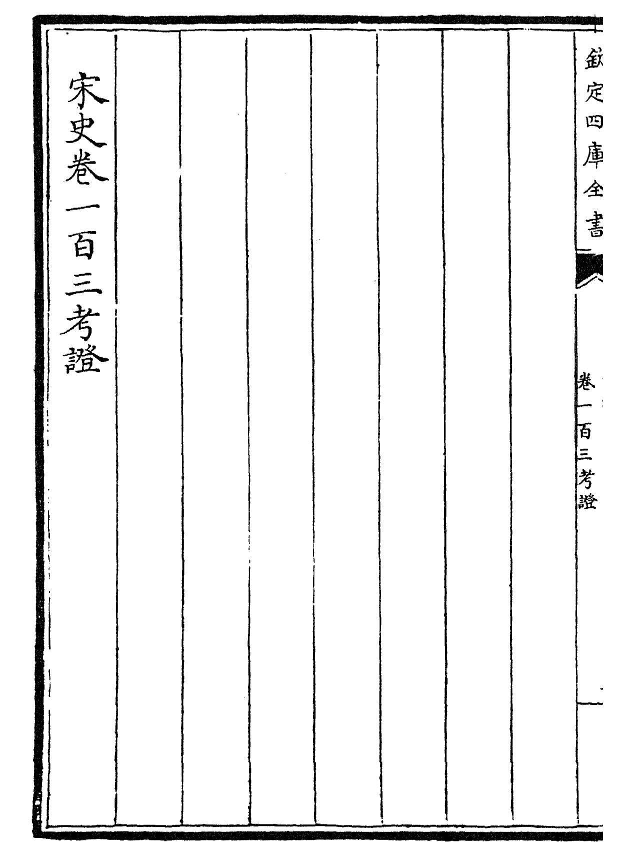
宋史卷一百三

宋史卷一百三考證

禮志六隨歲改位行棋謂之飛位○按行棋二字當在謂之之下

宮嬪服朝賀衣服○通考作宮嬪服朝賀之服文較雅馴此衣字當是之字之訛

宋史卷一百三考證

謹案卷一百二第七頁後八行紹興七年刋本紹

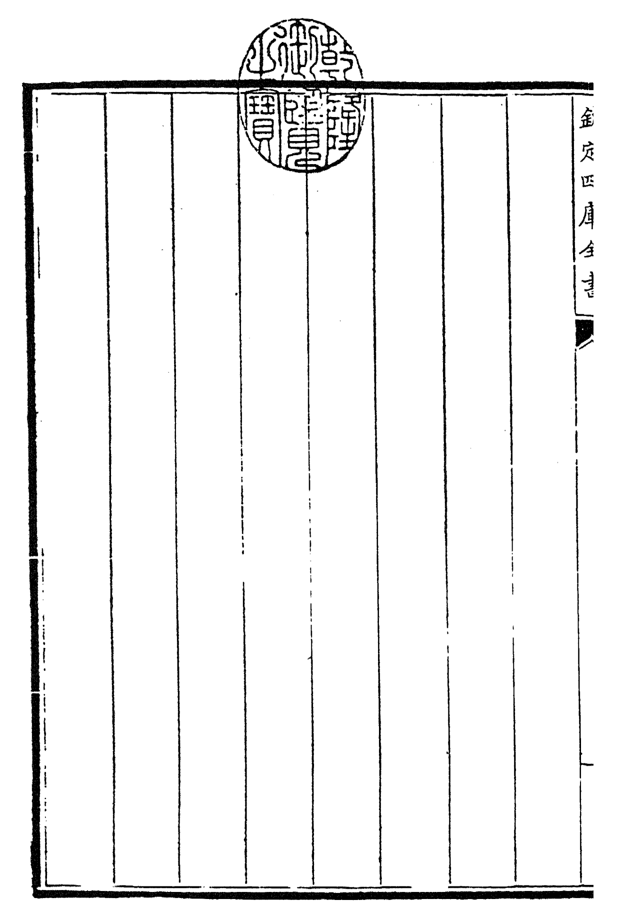
訛留據監本改

第十二頁前三行籍田令三刋本令訛合據監本

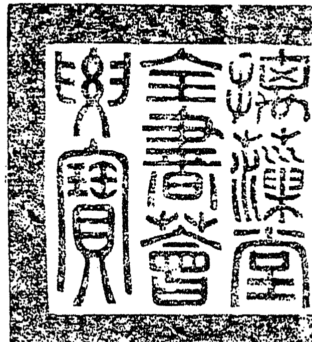
改

卷一百三第三頁後五行經理不載按理疑禮字

之訛

欽定四庫全書

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣閔惇大

謄録監生臣吳魯田

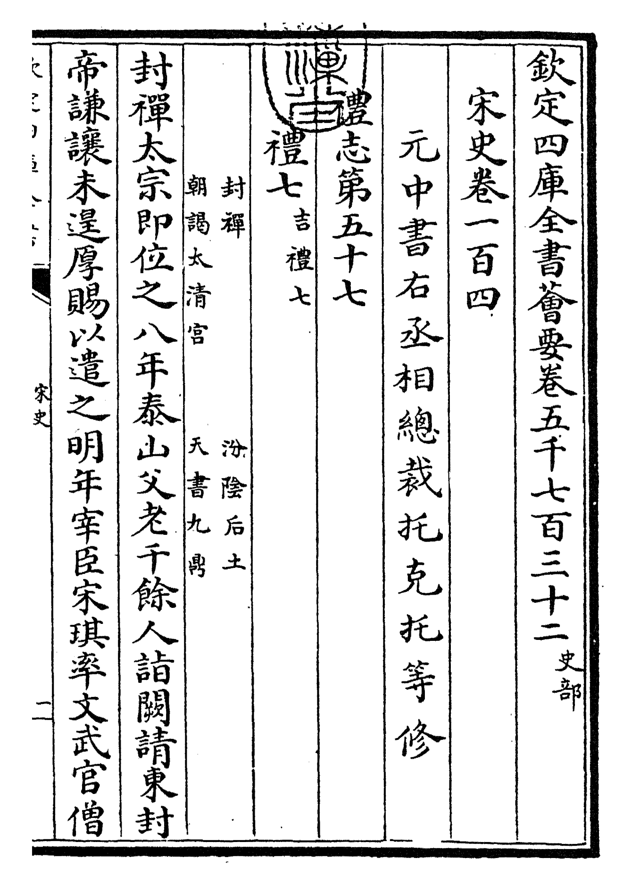
欽定四庫全書薈要

史部

宋史卷一百四五

詳校官編修臣王天禄

欽定四庫全書薈要卷五千七百三十二 史部

宋史卷一百四

元中書右丞相總裁托克托等修

禮志第五十七

禮七 吉禮七

封禪 汾陰后土 朝謁太清宮 天書九鼎

封禪太宗即位之八年泰山父老千餘人詣闕請東封帝謙讓未遑厚賜以遣之明年宰臣宋琪率文武官僧

道者壽三上表以請乃詔以十一月二十一日有事于
泰山命翰林學士𢈔蒙等詳定儀注既而乾元文明二
殿災詔停封禪而以是日有事于南郊真宗大中祥符
元年兖州父老呂良等千二百八十七人及諸道貢舉
之士八百四十六人詣闕陳請而宰臣王旦等又率百
官諸軍將校州縣官吏蕃裔僧道父老二萬四千三百
七十人五上表請始詔今年十月有事于泰山遣官告
天地宗廟社稷太一宮及在京祠廟嶽瀆命翰林太常

禮院詳定儀注知樞密院王欽若參知政事趙安仁為封禪經度制置使並判兖州三司使丁謂計度糧草引進使曹利用宣政使李神福脩行宮道路皇城使劉承珪等計度發運詔禁緣路採捕及車騎蹂踐田稼以行宮側官舍佛寺為百官宿頓之所調兖鄆兵充山下丁役行宮除前後殿外並張幕為屋覆以油帊仍增自京至泰山驛馬令三司泝汴蔡御河入廣濟河運儀仗什物赴兖州發上供木由黃河浮筏至鄆州給置頓費用

省輦送之役以王旦為大禮使王欽若為禮儀使參知政事馮拯為儀仗使知樞密院陳堯叟為鹵簿使趙安仁為橋道頓遞使仍鑄五使印及經度制置使印給之遣使詣岳州采三脊茅三十束有老人黄皓識之補州助教賜以粟帛初太平興國中有得唐玄宗社首玉冊蒼璧至是令瘞於舊所其前代封禪壇址摧圯者命脩完之山上置圜臺徑五丈高九尺四陛上飾以青四面如其方色一壝廣一丈圜以青繩三周燎壇在其東南

高丈二尺方一丈開上南出户方六尺山下封祀壇四成十二陛如圜丘制上飾以玄四面如方色外為三壝燎壇如山上壇制社首壇八角三成每等高四尺上濶十六步八陛上等廣八尺中等廣一丈下等廣一丈二尺三壝四門如方丘制又為瘞埳於壬地外壝之内以玉為五牒牒各長尺二寸廣五寸厚一寸刻字而填以金聯以金繩緘以玉匱置石𥓰中（金脆難用以金塗繩代之）正坐配坐用玉冊六副每簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分

簡數量文多少匱長一尺三寸檢長如匱厚二寸濶五寸纒金繩五周當纒繩處刻為五道而封以金泥泥和金粉乳香為之印以受命寶封匱當寶處刻深二分用石𥓓藏之其𥓓用石再累各方五尺厚一尺鑿中廣深令容玉匱𥓓旁施檢處皆刻深七寸濶一尺南北各三東西各二去隅皆七寸纒繩處皆刻三道廣一寸五分深三分為石檢十以擫𥓓皆長三尺濶一尺厚七寸刻三道廣深如纒繩其當封處刻深二寸取足容寶皆有小石蓋與

封刻相應其檢立𥓼旁當刻處又為金繩三以纏𥓼皆五周徑三分為石泥封𥓼泥用石末和方色土為之用金鑄寶曰天下同文如御前寶以封𥓼際距石十二分距四隅皆潤二尺厚一尺長一丈斜刻其道與𥓼隅相應皆再累為五色土圜封𥓼上徑一丈二尺下徑三丈九尺命直史館劉鍇内侍張承素領徒封圜臺石𥓼直集賢院宋臯内侍郝昭信封社首石𥓼並先往規度之詳定所言朝覲壇在行宫南方九丈六尺高九尺四陛陛南面兩陛

餘三面各一陛一壝二分在南一分在北又按唐封禪備法駕準故事乘輿出京並用法駕所過州縣不備儀仗其圜臺上設登歌鐘磬各一具封祀壇宮架二十簴四隅立建鼓二舞社首壇設登歌如圜臺壇下宮架二舞如封祀壇朝覲壇宮架二十簴不用熊羆十二案又按六典南郊合祀天地服衮冕垂白珠十有二黝衣纁裳十二章欲望封禪日依南郊例洎禮畢御朝覲壇諸州所貢方物陳列如元正儀令尚書戶部告示並先集

泰山下仍詔出京日具小駕儀仗太常寺三百二十五人兵部五百六十六人殿中省九十一人太僕寺二百九十九人六軍諸衞四百六十八人左右金吾仗各一百七十六人司天監三十七人有司言南郊惟昊天皇地祇配帝日月五方神州各用幣內官而下別設六十六段分充掇開寶通禮嶽鎮海瀆幣從方色即明皆有制幣令請封祀壇內官至外官三百一十八位社首壇嶽鎮以下一十八位並用方色幣又南郊牲正坐配坐

用犢五方帝日月神州共用羊豕二十二從祀七百三十七位仍以前數分充今請神州而上十二位用犢其舊供羊豕改充從祀牲又景德中升天皇北極在第一等今請亦於從祀牲內體薦舊制郊祀正坐配坐褥以黄皇帝拜褥以緋至是詔配坐以緋拜褥以紫又以靈山清潔命祀官差減其數或令兼攝有期喪未滿餘服未卒哭者不得預祭内侍諸司官除掌事宿衛外從升者裁二十四人諸司職掌九十三人其文武官升山者

皆公服詳定所言漢書八神與歷代封禪帝皇及所禪山並於前祀七日遣官致祭以太牢祀泰山少牢祀社首九月詔審刑院開封府毋奏大辟案帝習儀于崇德殿初禮官言無帝王親習之文帝曰朕以達寅恭之意豈憚勞也既畢帝見禮文有未便諭宰臣與禮官再議於是詳定所言按開寶禮則燔燎畢封冊開元故事則封𤮕後燔燎令如不對神封冊則未稱寅恭或封𤮕後送神則併為諠瀆欲望俟終獻畢皇帝升壇封玉匱置

礠中泥印訖復位飲福送神樂止舉燎火次天書降次
金匱降禮儀使奏禮畢皇帝還大次俟封礠畢皇帝再
升壇省視緣祀禮已畢更不舉樂省訖降壇仍詔山上
亞獻終獻登歌作樂十月戊子朔禁天下屠殺一月帝
自告廟即屏葷蔬食自進發至行禮前並禁音樂有司
請登封日圜臺立黄麾仗至山下壇設權火將行禮然
炬相屬又出朱字漆牌遣執仗者傳付山下牌至公卿
就位皇帝就望燎位山上傳呼萬歲下即舉燎皇帝還

大次解嚴又傳呼而下祀官始退社首瘞坎亦設權火三為準遣司天設漏壺山之上下命中官覆校日景復於壇側擊板相應自太平頂天門黃峴嶺岱嶽觀各竪長竿揭籠燈下照以相參候辛卯發京師以玉輅載天書先行次日如之至鄆州令從官衛士疏食丁未次奉高宮戊申齋于穆清殿諸升山者官給衣令祀日沐浴服之庚戌帝服通天冠絳紗袍乘金輅備法駕至山門幄次改服鞾袍乘步輦登山鹵簿儀衛列山下天書仗

不上山與法駕仗間立知制誥朱巽奉玉冊牒及圜臺行事官先升且以回馬嶺至天門路峻絶人給橫板二長三尺許繫綵兩端施於背膺選從卒推引而上衛士皆給釘鞵供奉馬止於中路自山趾盤道至太平頂凡兩步一人綵繒相間樹當道者不伐止縈以繒帝每經陿險必降輦徒步亞獻寧王元偓終獻舒王元偁鹵簿使陳堯叟從祀官點饌習儀於圜壇是夕山下罷警場

辛亥設昊天上帝位于圜臺奉天書于坐左太祖太宗

並配西北側向帝服衮冕升臺奠獻悉去侍衛拂擢止
於壝門籠燭前導亦徹之玉冊文曰嗣天子臣某敢昭
告于昊天上帝臣嗣膺景命昭事上穹昔太祖揖讓開
基太宗憂勤致治廓清寰宇混一車書固抑升中以延
積慶元符錫祚衆寶效祥異域咸懷豐年屢應虔脩封
祀祈福黎元謹以玉帛犧牲粢盛庶品備兹禋燎式薦
至誠皇伯考太祖皇帝皇考太宗皇帝配神作主尚享
玉牒文曰有宋嗣天子臣某敢昭告于昊天上帝啓運

大同惟宋受命太祖肇基功成治定太宗膺圖重熙累盛粤惟冲人丕承列聖寅恭奉天憂勤聽政一紀于兹四隩來暨丕貺殊尤元符章示儲慶發祥清淨可致時和年豐羣生咸遂仰荷顧懷敢忘繼志僉議大封聿申昭事躬陟喬嶽對越上天率禮祇肅備物吉蠲以仁守位以孝奉先祈福逮下侑神昭德惠綏黎元懋建皇極天禄無疆靈休允迪萬葉其昌永保純錫命羣官享五方帝及諸神於山下封祀壇上飲福酒攝中書令王旦

跪稱曰天賜皇帝太一神策周而復始永綏兆人三獻畢封金玉匱王旦奉玉匱置於石䃭攝太尉馮拯奉金匱以降將作監領徒封䃭帝登圜臺閱視訖還御幄宰臣率從官稱賀山下傳呼萬嵗聲動山谷即日仗還奉高宫百官奉迎于谷口帝復齋于穆清殿壬子禪祭皇地祇于社首山奉天書升壇以祖宗配玉冊文曰嗣天子臣某敢昭告于皇地祇無私垂祐有宋肇基命惟天啓慶賴坤儀太祖神武威震萬寓太宗聖文德綏九土

臣恭膺寶命纂承丕緒穹昊降祥靈符下付景祚延鴻秘文昭著八表以寧五兵不試九穀豐穰百姓親比方輿所資涼德是愧溥率同詞縉紳協議因以時巡亦既肆類躬陳典禮祇事厚載致孝祖宗潔誠嚴配以伸大報聿脩明祀本支百世黎元受祉謹以玉帛犧牲粢盛庶品備兹禋瘞式薦至誠皇伯考太祖皇帝皇考太宗皇帝配神作主尚饗帝至山下服鞾袍步出大次癸丑有司設仗衛宮縣于壇下帝服衮冕御封禪壇上之壽

昌殿受朝賀大赦天下文武遞進官勲減免賦税工役各有差改乾封縣曰奉符縣宴百官卿監以上于穆清殿泰山父老于殿門甲寅發奉符始進常膳帝之巡祭也往還四十七日未嘗遇雨雪嚴冬之候景氣恬和祥應紛委前祀之夕陰霧風勁不可以燭及行事風頓止天宇澄霽燭焰凝然封畢紫氣蒙壇黄光如帛繞天書匣悉縦四方所獻珍鳥異獸山下法駕還奉高宫日重輪五色雲見鼓吹振作觀者塞路歡呼動天地改奉

高宫曰會真宫九天司命上卿加號保生天尊青帝加
號廣生帝君天齊王加號仁聖各遣使祭告詔王旦撰
封祀壇頌王欽若撰社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇頌圜
臺奉祀官並於山上刻名封祀九宫社首壇奉祀官並
於社首頌碑陰刻名扈從升朝官及内殿崇班軍校領
刺史以上與蕃夷酋長並於朝覲頌碑陰刻名明年二
月詔知兖州李迪東京轉運使馬元方等同脩圜封以
吕良首請命攝兖州助教政和三年兖鄆耆壽道釋等

及知開德府張爲等五十二人表請東封優詔不允六
年知兖州宋康年請下秘閣檢尋祥符東封典故付臣
經畫時蔡京當國將講封禪以文太平預具金繩玉檢
及他物甚備造舟四千艘雨具亦千萬計迄不能行
汾陰后土眞宗東封之又明年河中府言進士薛南及
父老僧道千二百人列狀乞赴闕請親祠后土詔不允
已而南又請河南尹寧王元偓亦表請文武百僚詣東
上閤門三表以請詔明年春有事於汾陰后土命知樞

密院陳堯叟為祀汾陰經度制置使翰林學士李宗諤副之樞密直學士戚綸昭宣使劉承珪計度發運河北轉運使李士衡鹽鐵副使林特計度糧草龍圖閣待制王曙西京左藏庫使張景宗供備庫使藍繼宗脩治行宮道路宰臣王旦為大禮使知樞密院王欽若為禮儀使參知政事馮拯為儀仗使趙安仁為鹵簿使陳堯叟為橋道頓遞使又以旦為天書儀衛使欽若安仁副之丁謂為扶侍使藍繼宗為扶侍都監內侍周懷政皇甫

繼明為夾侍發陜西河東兵五千人赴汾陰給役出廐
馬增傳置命翰林禮院詳定儀注造玉册祭器先令堯
叟詣后土祠祭告分遣常參官告天地廟社嶽鎮海瀆
詳定所言祀汾陰后土請如封禪以太祖太宗並配其
方丘之制八角三成每等高四尺上闊十六步八陛上
陛廣八尺中廣一丈下廣一丈二尺三重壝四面開門
為瘞坎於壇之壬地外壝之内方深取足容物其后土
壇別無方色正坐玉册玉匱一副配坐玉册金匱二副

金泥金繩所用石匱并蓋三層方廣五尺下層高二尺上開牙縫一周闊四寸深五寸中容玉匱其闊一尺長一尺六寸匱刻金繩道三周各相去五寸每纒繩處闊一寸深五分上層厚一尺仍於上四角更刻牙縫長八寸深四寸每纒金繩處深四寸方三寸五分取容封寶先即廟庭規地為坎深五尺闊容石匱及封固者先以金繩三道南北絡石匱候祀畢封匱訖中書侍郎奉匱至廟與太尉同置石匱中將作監加蓋繫金繩畢各填

以石泥印以天下同文之寶如社首封䃭制帝省視後將作監率執事更加盝頂石蓋然後封固如法上為小壇如方丘狀廣厚皆五尺經度制置使詣脽上築壇如方丘廟北古雙栢旁有堆阜即其地為之有司請祭前七日遣祀河中府境内伏羲神農帝舜成湯周文武漢文帝周公廟及於脽下祭漢唐六帝四年正月帝習儀于崇德殿丁酉法駕發京師二月丙辰至寶鼎縣奉祇宮戊午致齋己未遣入内都知鄧永遷詣祠上衣服供

具庚申百官宿祀所是夜一鼓扶侍使奉天書升玉輅先至脽上二鼓帝承金輅法駕詣壇夾路設燎火盤道回曲周以黄麾仗初路出廟南帝以未脩謁不欲乘輿輦過其前令鑾路由廟後至壇次巽日帝服衮冕登壇祀后土地祇備三獻奉天書於神坐之左次以太祖太宗配侑冊文曰維大中祥符四年歳次辛亥二月乙巳朔十七日辛酉嗣天子臣某敢昭告于后土地祇恭惟位配穹昊化敷品彚瞻言分壤是宅景靈備禮親祠抑

惟令典肇啓皇宋混一方輿祖禰紹隆承平茲久肸蚃
纘嗣勵翼廙遑厚德資生綿區允穆清寧孚祐戴履蒙
休申錫寶符震以珍物虔遵時邁已建天封明察禮均
有所未答櫛沐祇事用致其恭夷夏駿奔壇壝以薦肅
然郊上對越坤元式祈年豐懋昭政本兆民樂育百福
蕃滋介祉無疆敢忘祇畏恭以琮幣犧牲粢盛庶品備
茲瘞禮皇伯考太祖皇帝皇考太宗皇帝侑神作主尚
享親封玉冊正坐於玉匱配坐於金匱攝太尉奉之以

降置於石匱將作監封固之帝還次改服通天冠絳紗袍乘輦謁后土廟設登歌奠獻遣官分奠諸神至庭中視所封石匱還奉祇宮鈞容樂太常鼓吹始振作是日詔改奉祇曰太寧宮壬戌御朝覲壇受朝賀肆赦宴羣臣于穆清殿父老于宮門穆清殿奉祇宮之前殿也詔五使從臣刻名碑陰謁西嶽廟從官皆刻名廟中仗衛儀物大畧如東封之制命薛南試將作監主簿以首請祠汾陰故也

太清宮大中祥符六年亳州父老道釋舉人三千三百十六人詣闕請車駕朝謁太清宮宰臣帥百官表請詔以明年春親行朝謁禮命參知政事丁謂為奉祀經度制置使判亳州翰林學士陳彭年副之權三司使林特計度糧草禮儀院言按唐太清宮令奠獻用碧幣同人靈故不用玉令詳太上老君宜同天神用玉胙薦獻聖祖大帝用四圭有邸詔用蒼璧太清宮用竹冊一副丁謂言太清宮封藏太上老君寶冊請用玉匱各一副長

廣一尺高如之檢厚一寸二分長廣如匱刻金繩道五封處深二分方取容受命寶石匱三層各長五尺三寸闊四尺二寸下層高二尺中容玉匱鑿深尺二寸長二尺五寸闊尺三寸中層高一尺南北刻金繩道三相距各五寸闊一寸深五分繫金繩處各深四分方取容天下同文寶上層為盝頂葢以王旦為奉祀大禮使向敏中為儀仗使王欽若為禮儀使陳堯叟為鹵簿使丁謂為橋道頓遞使又以王旦為天書儀衛使王欽若同儀

衛使丁謂副之兵部侍郎趙安仁為扶侍使入內副都知張繼能為扶侍都監帝朝謁玉清昭應宮賜亳州真源縣行宮名曰奉元殿曰迎禧七年正月十五日發京師十九日至奉元宮齋于迎禧殿二十一日帝服通天冠絳紗袍奉上太上老君混元上德皇帝加號冊寶夜漏上五刻天書扶侍使奉天書赴太清宮二鼓帝乘玉輅駐大次三鼓奉天書升殿改服衮冕行朝謁之禮相王元偓為亞獻榮王元儼為終獻帝還大次太尉奉冊

寶于玉匱纏以金繩封以金泥印以受命之寶納於醮壇石匱將作監加石蓋其上羣臣稱賀於大次分命輔臣薦獻諸殿改奉元宮曰明道宮奉安玉皇大帝像改真源曰衛真縣車駕次亳州城西詣新立聖祖殿朝拜至應天府朝拜聖祖殿詔號曰鴻慶宮仍奉安太祖太宗像駕至自亳州百官迎對于太一宮西之幄殿有司以衛真靈芝之二百輿洎白鹿前導天書而入帝服韡袍乘大輦備儀衛還宮先是大中祥符元年正月乙丑帝

謂輔臣曰朕去年十一月二十七日夜將半方就寢忽
室中光曜見神人星冠絳衣告曰來月三日宜於正殿
建黃籙道場一月將降天書大中祥符三篇朕竦然起
對已復無見命筆識之自十二月朔即齋戒於朝元殿
建道場以佇神貺適皇城司奏左承天門屋南角有黃
帛曳鴟尾上帛長二丈許緘物如書卷纏以青縷三道
封處有字隱隱葢神人所謂天降之書也王旦等皆再
拜稱賀帝即步至承天門瞻望再拜遣二內臣升屋奉

之下旦跪奉而進帝再拜受之親奉安輿簟至道場付陳堯叟啓封帛上有文曰趙受命興於宋付於眘居其器守於正世七百九九定緘書甚密抉以利刀方起帝跪受復授堯叟讀之其書黄字三幅詞類書洪範老子道德經始言帝能以至孝至道紹世次諭以清淨簡儉終述世祚延永之意讀訖帝復跪奉緼以所緘帛盛以金匱旦等稱賀於殿之北廡丙寅羣臣入賀於崇政殿賜宴帝與輔臣皆蔬食遣官奏告天地宗廟社稷及京

城祠廟丁卯有司設大次朝元殿之西廊黄麾仗縣宫縣登歌文武官陪列帝服鞾袍升殿酌獻三清天書禮畢步導入内戊辰大赦改元百官並加恩改左承天門為左承天祥符四年辛卯朔天書再降内中功德閣六月八日封祀制置使王欽若言泰山西南垂刀山上有紅紫雲氣漸成華蓋至地而散其日木工董祚於靈液亭北見黄素書曳林木之上有字不能識言於皇城使王居正居正覩上有御名馳告欽若遂迎至官舍授中

使捧詣闕帝御崇正殿趣召輔臣曰朕五月丙子夜復夢鄉者神人言來月上旬當賜天書於泰山宜齋戒祗受朕雖荷降告未敢宣露惟密諭王欽若等凡有祥異即上聞朕今得其奏果與夢協上天眷佑惟懼不稱王旦等曰陛下至德動天感應昭著臣等不勝大慶再拜稱賀己亥迎導天書安於含芳園之正殿辛丑帝致齋翼日備法駕詣殿再拜受授陳堯叟啓封其文曰汝崇孝奉育民廣福錫爾嘉瑞黎庶咸知秘守斯言善解吾

意國祚延永壽歷遐嵗讀訖復奉以升殿九月甲子告
太廟奉安天書朝元殿建道場扶侍使上香庭中奏法
曲將行禮詣幄殿酌獻訖奉以玉輅中設几褥夾侍立
旁周以黄麾仗前後部皷吹道門威儀扶侍使以下前
導封禪日皆奉以升壇置正位之東自是凡舉大禮皆
如此制於是製行殿供物定儀仗千六百人每嵗元日
召宰臣宗室至禁中朝拜前一日郤去葷茹帝自製誓
文刻石寘王清昭應宫寳符閣下摹刻天書奉安昭應

宮刻玉殿行酌獻禮令刻玉使曰赴殿行香副使已下
日蒞事焉天禧元年正月詔以十五日行宣讀天書之
禮前二日齋于長春殿以王欽若為宣讀天書禮儀使
有司設次天安殿中位玉皇像置録本天書於東聖祖
板位于西建金籙道場三晝夜其日三鼓帝服通天冠
絳紗袍詣道場焚香再拜西向立百官朝服升殿攝中
書令任中正跪奏嗣天子臣某謹與宰臣等宣讀天書
講求聖意虔思睿訓撫育生民儀衛使王旦跪取左承

天門天書置案上攝殿中監張景宗張繼能捧案攝司徒王曾攝司空張知白跪展天書攝太尉向敏中宣讀每句已即詳繹其吉言上天訓諭之意攝中書令王欽若録之宣讀畢攝侍中張旻跪奏嗣天子臣某敢不虔遵天命儀衛使受天書跪納匣中又取功德閣天書泰山天書宣讀如上儀王欽若跪進所録天書帝跪受之登歌酌獻禮畢奉天書還内帝自作欽承寶訓述以示中外是月之朔又奉天書升太初殿恭上玉皇大天帝

聖號寶冊衮服焉帝於大中祥符五年十月語輔臣曰
朕夢先降神人傳玉皇之命云先令汝祖趙某授汝天
書令再見汝如唐朝恭奉玄元皇帝翼日復夢神人傳
天尊言吾坐西斜設六位以候是日即於延恩殿設道
場五鼓一籌先聞異香頃之黄光滿殿蔽燈燭覩靈仙
儀衛天尊至朕再拜殿下俄黄霧起須臾霧散由西陛
升見侍從在東陛天尊就坐有六人揖天尊而後坐朕
欲拜六人揖天尊而後坐朕欲拜六人天尊止令揖命

朕前曰吾人皇九人中一人也是趙之始祖再降乃軒轅皇帝凡世所知少典之子非也母感電夢天人生於壽丘後唐時奉玉帝命七月一日下降總治下方主趙氏之族今已百年皇帝善為撫育蒼生無怠前志即離坐乘雲而去王旦等皆再拜稱賀即召旦等至延恩殿歷觀臨降之所并布告天下命參知政事丁謂翰林學士李宗諤龍圖閣待制陳彭年與禮官脩崇奉儀注閏十月制九天司命保生天尊號曰聖祖上靈高道九天

司命保生天尊大帝聖祖母號曰元天大聖后遣官就
南郊設昊天及四位告之七年九月即滋福殿設玉皇
像奉聖號匣安於朝元殿後天書刻玉幄次詔以來年
正月上玉帝聖號帝親撰文及天書下亦以此日奏告
仍定儀式班之以王旦爲奏告大禮使向敏中爲儀仗
使寇準爲鹵簿使丁謂爲禮儀使王嗣宗爲橋道頓遞
使八年正月朔駕詣玉清昭應宫奉表奏告上玉皇大
帝聖號曰太上開天執符御歷含真體道玉皇大天帝

奉刻玉天書安於寶符閣以帝御容侍立于側升閣酌
獻復朝拜明慶二聖殿禮畢還宮易常服御崇德殿百
官稱賀九年詔以來年正月朔詣玉清昭應宮上玉皇
聖號寶冊二日詣景靈宮上聖祖天尊大帝徽號十二
月己亥奉寶冊仙衣安于文德殿迺齋于天安殿後室
四鼓帝請天安殿酌獻天書畢大駕赴玉清昭應宮奏
冕升太初殿奉冊訖奠玉幣薦饌三獻飲福登歌二舞
望燎如祀昊天上帝儀畢詣二聖殿奉上絳紗袍奉幣

進酒分遣攝殿中監上紫微大帝絳紗袍七元輔弼真君紅綃衣翊聖保德真君皁袍帝改服鞾袍詣紫微殿寶符閣焚香羣臣詣集禧殿門表賀是日天書赴景靈宮大駕次至齋于明福殿二日帝服衮冕詣天興殿奉上聖祖天尊大帝冊寶仙衣薦獻如上儀迺改服詣保寧閣焚香還宮羣臣入賀于崇德殿命諸州設羅天大醮先建道場二十七日命王旦為兖州太極觀奉上寶冊使趙安仁副之遣官攝中書侍郎殿中監押當冊寶

仙衣二月丁亥帝齋于長春殿翼日有司設聖母板位
文德殿行酌獻禮拜授冊寶于王旦仙衣于安仁以升
金輅具鹵簿儀衛所過禁屠宰三月乙巳旦等詣觀奉
冊上懿號曰聖祖母元天大聖后其日帝不視朝禮畢
羣臣入賀賜飲崇德殿徽宗政和六年九月朔復奉玉
冊玉寶上玉帝尊號曰太上開天執符御歷含真體道
昊天玉皇上帝蓋以論者析玉皇大天帝昊天上帝言
之不能致一故也又詔以王者父天母地乃者祇率萬

邦黎庶强為之名以玉册玉寶昭告上帝而地祇未有
稱謂謹上徽號曰承天效法厚德光大后土皇地祇明
年五月詣玉清和陽宫奉上寶册所用之禮以瘞坎易
燎柴設望瘞位玉以黄琮及兩珪有邸幣以黄舞以八
成其餘並如奉上玉皇尊號之儀徽宗崇尚道教制郊
祀大禮以方士百人執威儀前引分列兩序立於壇下
政和三年十一月五日恭上神宗哲宗徽號于太廟翌
日祀昊天上帝于圜丘太師蔡京奏天神降格實為大

慶乞付史館帝出手詔播告天下羣臣詣東上閤門拜
表稱賀御製天真示現記尋以天神降日為天慶節即
其地建迎真宮明年夏至躬祀方丘又製神應記畧云
羽衛多士奉輦武夫與陪祝官顧瞻中天有形有像若
人若鬼持矛執戟列於空際見者駭愕仍遣使奏告陵
廟詔天下又用方士魏漢津之說備百物之象鑄鼎九
於中太一宮南為殿奉安之各周以垣上施埤堄墁如
方色外築垣環之曰九成宮中央曰帝鼐其色黃祭以

土王日為大祠幣用黄樂用宫架北方曰寳鼎其色黒祭以冬至幣用皁東北方曰牡鼎其色青祭以立春幣用皁東方曰蒼鼎其色碧祭以春分幣用青東南曰岡鼎其色緑祭以立春幣用緋南方曰彤鼎其色紫祭以夏至幣用緋西南曰阜鼎其色黒祭以立秋幣用白西方曰晶鼎其色赤祭以秋分幣用白西北曰魁鼎其色白祭以立冬幣用皁八鼎皆為中祠樂用登歌享用素饌復於帝鼐之宫立大角鼎星祠崇寧四年八月奉安

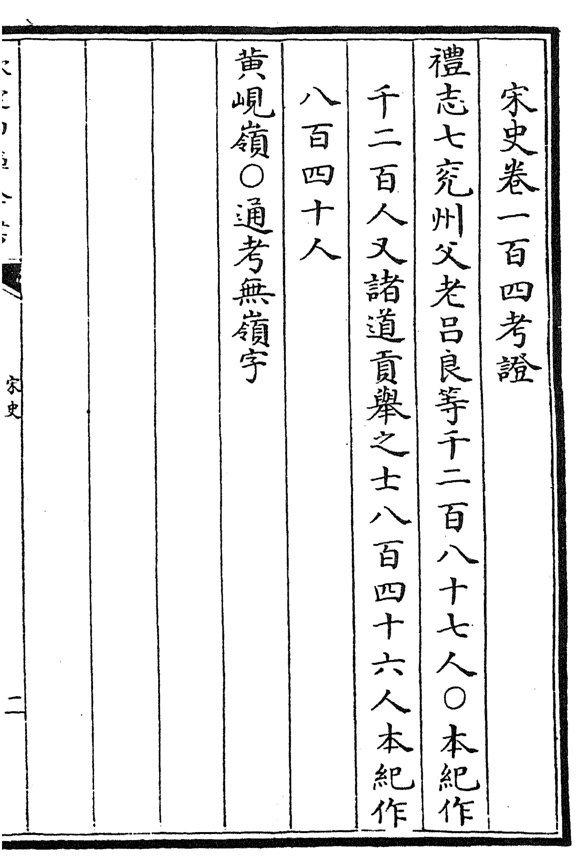
九鼎以蔡京為定鼎禮儀使帝幸九成宮酌獻九月朔百官稱賀于大慶殿如大朝會儀鄭居中言亳州太清宮道士王與之進黄帝崇天祀鼎儀訣皆本於天元玉册九宮太一合於漢津所授上帝錫夏禹隠文同脩為祭鼎儀範脩成鼎書十七卷祭鼎儀範六卷先是詔曰九鼎以奠九州以禦神姦其用有法後失其傳閲王與之所上祀儀推鼎之意施於有用蓋非令人所能作去古綿邈文字雜揉可擇其當理合經脩為定制班付有

司至是書成并以每歲祀鼎常典付有司行之又詔以鑄鼎之地作寶成宫總屋七十一區中置殿曰神靈以祠黄帝東廡殿曰成功祀夏后氏西廡殿曰持盈祠周成王及周公召公後置堂曰昭應祀唐李良及隱士嘉成侯魏漢津太常禮部言每歲欲於大樂告成崇政殿元進樂日秋八月二十七日舉祀事祀黄帝依感生帝神州地祇為大祠幣用黄樂用宫架祝文依祀聖祖稱嗣皇帝臣名其成功持盈二殿禮用中祀幣各用白昭

應堂禮用小祀並以素饌從之政和六年用方士王仔昔議定鼎閣於天章閣自九成宮徙九鼎奉安之又詔改帝鼐為隆鼐正南彤鼎為明鼎西南阜鼎為順鼎正西晶鼎為蘊鼎西北魁鼎為健鼎正北寶鼎如舊東北牡鼎為龢鼎正東蒼鼎為育鼎東南岡鼎為潔鼎鼎角為圜象㵒調之閣閣上神像左周鼎星君中帝席星君右大角星君閣下鼎鼐神像各守逐鼎布列亦用仔昔議也駕詣鼎閣奉安神像明日復詣閣行香百僚陪位

其後又詔九鼎新名乃狂人妄改皆無依據宜復舊名惟圜象徽調閣仍舊八年用方士言鑄神霄九鼎成曰太極飛雲洞劫之鼎蒼壺祀天貯醇酒之鼎山嶽五神之鼎精明洞淵之鼎天地陰陽之鼎混沌之鼎浮光洞天之鼎靈光晃耀煉神之鼎蒼龜火蛇蟲魚金輪之鼎奉安於上清寶籙宮神霄殿與魏漢津所鑄凡十八鼎焉

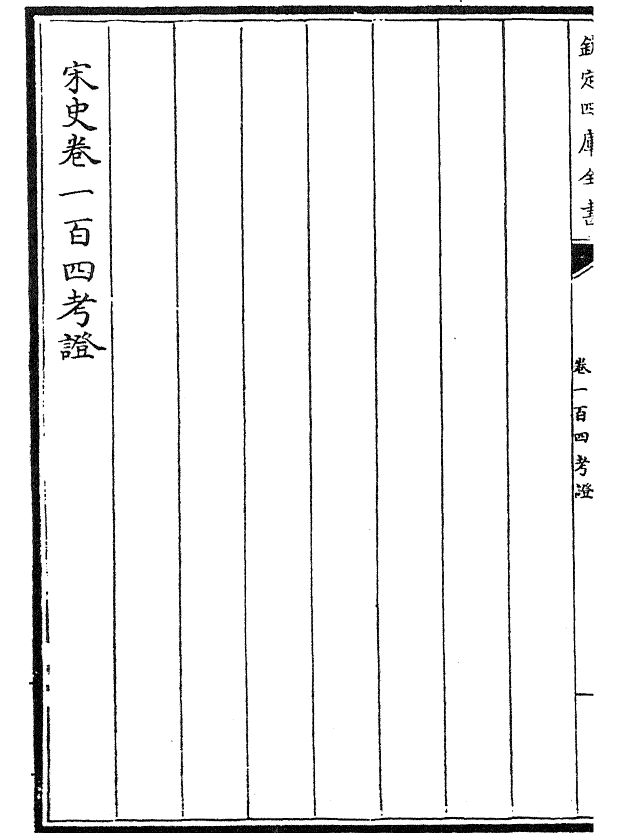
宋史卷一百四

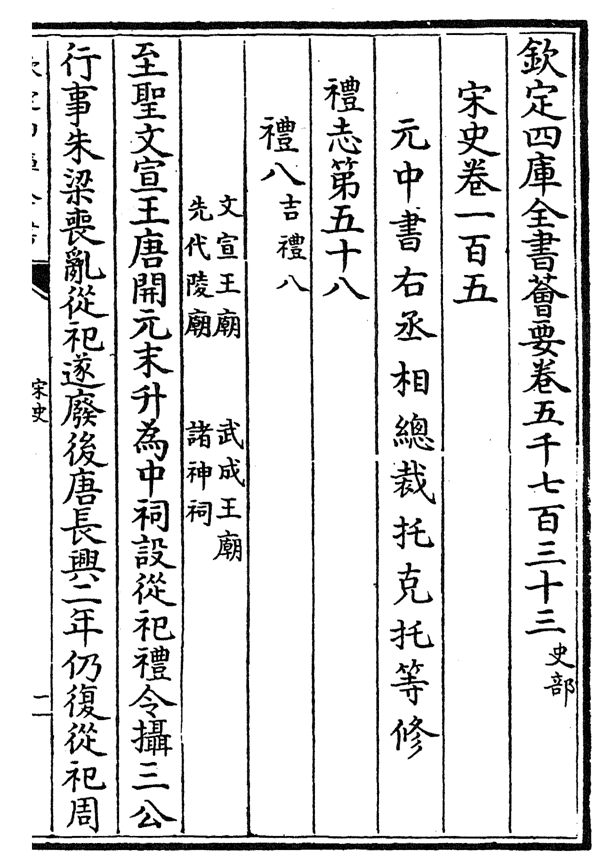
宋史卷一百四考證

禮志七兗州父老呂良等千二百八十七人○本紀作千二百人又諸道貢舉之士八百四十六人本紀作八百四十人

黃峴嶺○通考無嶺字

宋史卷一百四考證

欽定四庫全書薈要卷五千七百三十三 史部

宋史卷一百五

元中書右丞相總裁托克托等修

禮志第五十八

禮八 吉禮八

文宣王廟 武成王廟
先代陵廟 諸神祠

至聖文宣王唐開元末升為中祠設從祀禮令攝三公
行事朱梁喪亂從祀遂廢後唐長興二年仍復從祀周

顯德二年別營國子監置學舍宋因增脩之塑先聖亞聖十哲像畫七十二賢及先儒二十一人像于東西廡之木壁太祖親撰先聖亞聖賛十哲以下命文臣分賛之建隆中凡三幸國子監謁文宣王廟太宗亦三謁廟詔繪三禮器物制度于國學講論堂木壁又命河南府建國子監文宣王廟置官講說及賜九經書真宗大中祥符元年封泰山詔以十一月一日幸曲阜備禮謁文宣王廟內外設黄麾仗孔氏宗屬並陪位帝服鞾袍行

酌獻禮又幸叔梁紇堂命官分奠七十二弟子先儒洎
叔梁紇顔氏初有司定儀肅揖帝特展拜以表嚴師崇
儒之意親製贊刻石廟中復幸孔林以樹擁道降輿乘
馬至文宣王墓設奠再拜詔追謚曰玄聖文宣王祝文
進署祭以太牢脩飾祠宇給便近十戸奉塋廟仍追封
叔梁紇為魯國公顔氏魯國夫人伯魚母亓官氏鄆國
夫人二年五月乙夘詔追封十哲為公七十二弟子為
侯先儒為伯或贈官親製玄聖文宣王贊命宰相等撰

顔子以下賛留親奠祭器於廟中從官立石刻名既以
國諱改謚至聖文宣王賜孔氏錢帛録親屬五人並賜
出身又賜太宗御製御書一百五十卷銀器八百兩詔
太常禮院定州縣釋奠器數先聖先師每坐酒尊一籩
豆八簠二簋二俎三罍一洗一篚一尊皆加勺冪各置
於坫巾共二燭二爵共四坫有從祀之處諸坐各籩二
豆二簋一簠一俎一燭一爵一仁宗再幸國子監謁文
宣王廟皆再拜焉熙寧七年判國子監常秩等請立孟

軻揚雄像於廟庭仍賜爵號又請追尊孔子以帝號下兩制禮官詳定以為非是而止京兆府學教授蔣夔請以顏回為兗國公毋稱先師而祭不讀祝儀物一切降殺而進閔子騫九人亦在祀典禮官以孔子顏子稱號歷代各有據依難輒更改儀物祝獻亦難降殺所請九人已在祀典熙寧祀儀十哲皆為從祀惟州縣釋奠未載請自今二京及諸州春秋釋奠並準熙寧祀儀詔封孟軻鄒國公晉州州學教授陸長愈請春秋釋奠孟子

宜與顔子並配議者以謂凡配享從祀皆孔子同時之人今以孟軻並配非是禮官言唐貞觀以漢伏勝高堂生晉杜預范甯之徒與顔子俱配享至今從祀豈必同時孟子於孔門當在顔子之列至於荀況揚雄韓愈皆發明先聖之道有益學者久未配食誠闕典也請自今春秋釋奠以孟子配食荀況揚雄韓愈並加封爵以世次先後從祀於左丘明二十一賢之間自國子監及天下學廟皆塑鄒國公像冠服同兗國公仍繪荀況等像

於從祀荀況左丘明下揚雄劉向下韓愈范甯下冠服各從封爵詔如禮部議荀況封蘭陵伯揚雄封成都伯韓愈封昌黎伯令學士院撰贊文又詔太常寺脩四孟釋菜儀元祐六年幸太學先詣國子監至聖文宣王殿行釋奠禮一獻再拜崇寧初封孔鯉為泗水侯孔伋為沂水侯詔古者學必祭先師況都城近郊大闢黌舍聚四方之士多且數千宜建文宣王廟以便薦獻又詔王安石可配享孔子廟位於鄒國公之次國子監丞趙子

櫟言唐封孔子為文宣王其廟像内出王者衮冕衣之今乃循五代故制服上公之服七十二子皆周人而衣冠率用漢制非是詔孔子仍舊七十二子易以周之冕服又詔辟廱文宣王殿以大成為名帝幸國子監謁文宣王殿皆再拜行酌獻禮遣官分奠兖國公而下國子司業蔣靜言先聖與門人通被冕服無别配享從祀之人當從所封之爵服周之服公之衮冕九章侯伯之鷩冕七章衮公服也達於上鄭氏謂公衮無升龍誤矣故

周官司服所掌則公之冕與王同弁師所掌則公之冕與王異今既考正配享從祀之服亦宜考正先聖之冕服於是增文宣王冕為十有二旒大觀二年從通仕郎侯孟請繪子思像從祀於左丘明二十四賢之間議禮局言建隆三年詔國子監廟門立戟十六用正一品禮大中祥符二年賜曲阜廟桓圭從上公之制又史記弟子傳曰受業身通六藝者七十有七人自顏回至公孫龍三十五人頗有年名及受業見於書傳四十二人姓

名僅存家語曰七十二弟子皆升堂入室者按唐會要七十七人而開元禮止七十二人又復去取不一本朝議臣斷以七十二子之説取琴張等五人而去公夏首等十人今以家語史記參定公夏首后處公肩定顔祖鄡單罕父黒秦商原抗樂欬廉潔唐會要開元禮亦互見之皆有伯爵載於祀典請追贈侯爵使預祭享詔封公夏首鉅平侯后處膠東侯公肩定梁父侯顔祖富陽侯鄡單聊城侯罕父黒祁鄉侯秦商馮翊侯原抗樂平

侯樂欬建成侯廉潔胙城侯又詔改封曾參武城侯顓孫師潁川侯南宮縚汶陽侯司馬耕睢陽侯琴張陽平侯左丘明中都伯穀梁赤睢陵伯戴聖考城伯以所封犯先聖諱也政和三年詔封王安石舒王配享安石子雱臨川伯從祀新儀成以孟春元日釋菜仲春仲秋上丁日釋奠以兖國公顏回鄒國公孟軻舒王王安石配享殿上琅邪公閔損東平公冉耕下邳公冉雍臨淄公宰予黎陽公端木賜並西向彭城公冉求河内公仲由

丹陽公言偃河東公卜商武城侯曾參並東向東廡潁川侯顓孫師以下至城都伯揚雄四十九人並西向西廡長山侯林放以下至臨川伯王雱四十八人並東向頒辟雍大成殿名於諸路州學五年太常等言兖州鄒縣孟子廟詔以樂正子配享公孫丑以下從祀皆擬定其封爵樂正子克利國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯告子不害東阿伯孟仲子新泰伯陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯屋廬連奉符伯徐辟仙源伯陳代沂水伯彭更雷

澤伯公都子平陰伯咸丘蒙須城伯高子泗水伯桃應膠水伯盆成括萊陽伯季孫豐城伯子叔承陽伯大晟樂成詔下國子學選諸生肄習上丁釋奠奏于堂上以祀先聖靖康元年右諫議大夫楊時言王安石學術之謬請追奪王爵明詔中外毀去配享之像使邪說淫辭不為學者之惑詔降安石從祀廟廷尚書傅墨卿言釋奠禮饌宜依元豐祀儀陳設其五禮新儀勿復遵用時又有算學大觀三年禮部太常寺請以文宣王為先師

兖鄒荆三國公配享十哲從祀自昔著名算數者畫像
兩廡請加賜五等爵隨所封以定其服於是中書舍人
張邦昌定算學封風后上谷公箕子遼東公周大夫商
高郁夷公大撓涿鹿公隸首陽周公容成平都公常儀
原都公鬼俞區宜都公商巫咸河東公晋史蘇晋陽伯
秦卜徒父潁陽伯晋卜偃平陽伯魯梓慎汝陽伯晋史
趙高都伯魯卜楚丘昌衍伯鄭禆竈滎陽伯趙史墨易
陽伯周榮方美陽伯齊甘德菑川伯魏石申隆慮伯漢

鮮于妄人清泉伯耿壽昌安定伯夏侯勝任城伯京房
樂平伯翼奉良成伯李尋平陵伯張衡西鄂伯周興慎
陽伯單颺湖陸伯樊英魯陽伯晉郭璞聞喜伯宋何承
天昌盧伯北齊宋景業廣宗伯隋蕭吉臨湘伯臨孝恭
新豐伯張胄玄東光伯周王朴東平伯漢鄧平新野子
劉洪蒙陰子魏管輅平原子吴趙逵穀城子宋祖沖之
范陽子後魏商紹長樂子北齊信都芳樂城子北齊許
遵高陽子隋耿詢湖熟子劉焯昌亭子劉炫景城子唐

傅仁均博平子王孝通介休子瞿曇羅居延子李淳風昌樂子王希明瑯琊子李鼎祚贊皇子邊岡成安子漢郎顗觀陽子襄楷隰陰子司馬季主夏陽男落下閎中男嚴君平廣都男魏劉徽淄鄉男晉姜岌成紀男張丘建信成男夏侯陽平陸男後周甄鸞無極男隋盧大翼成平男尋詔以黄帝為先師禮部員外郎吴時言書畫之學教養生徒使知以孔子為師此道德之所以一也若每學建立殿宇則配食從祀難於其人請春秋釋

奠止令書畫博士量率職事生員陪預執事庶使知所
宗師醫學亦準此詔皆從之其釋奠之禮景德四年同
判太常禮院李維言按開寶通禮諸州釋奠並刺史致
齋三日從祭之官齋於公館祭日刺史為初獻上佐為
亞獻博士為終獻今諸州長吏不親行祀非尊師重教
之道詔太常禮院檢討以聞按五禮精義州縣釋奠刺
史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣主簿終獻有故
以次官攝之大中祥符三年判國子監孫奭言上丁釋

奠舊禮以祭酒司業博士充三獻官新禮以三公行事近歲止命獻官兩員臨時通攝未副崇祀向學之意望自今備差太尉太常光禄卿以充三獻又命崇文院刋釋奠儀注及祭器圖頒之諸路熈寧五年國子監言舊例遇貢舉歲禮部貢院集諸州府所貢第一人謁奠先聖如春秋釋奠儀況春秋自有釋奠禮請罷貢舉人謁奠崇寧議禮局言太學獻官太祝奉禮皆以法服至於郡邑則用常服望命有司降祭服于州縣凡獻官祝禮

各服其服以盡事神之儀詔以衣服制度敓使州縣自造焉其謁先師之禮建隆二年禮院準禮部貢院移按禮閣新儀云舊儀無貢舉人謁先師之文開元二十六年詔諸州貢舉人見訖就國子監謁先師官爲開講質問疑義所司設食昭文崇文兩館學士及監内諸舉人亦準此自後諸州府貢舉人十一月朔日正衙見訖擇日謁先師遂爲常禮大觀初大司成强淵明言考之禮經士始入學有釋菜之儀請自今每歲貢士始入辟雍

並以元日釋菜于先聖其儀獻官一員以丞或博士分奠官八員以博士正錄大祝一員以正錄應祀官前釋菜一日赴學各宿其次至日詣文宣王殿常服行禮貢士初入學者陪位于庭其他亦略倣釋奠之儀紹興十年詔與大社大稷並為大祀淳熙四年去王雱畫像淳祐元年正月理宗幸太學詔以周敦頤張載程顥程頤朱熹從祀黜王安石景定二年皇太子詣學請以張栻呂祖謙從祀從之咸淳三年詔封曾參郕國公孔伋沂

國公配享先聖封顓孫師陳國公升十哲位復以邵雍
司馬光列從祀其序兗國公郕國公沂國公鄒國公居
正位之東面西向北上為配位費公閔損薛公冉雍黎
公端木賜衛公仲由魏公卜商居殿上東面西向北上
鄆公冉耕齊公宰予徐公冉求吳公言偃陳公顓孫師
居殿上西面東向北上為從祀東廡金鄉侯澹臺滅明
任城侯原憲汝陽侯南宮适萊蕪侯曾點須昌侯商瞿
平輿侯漆雕開雎陽侯司馬耕平陰侯有若東阿侯巫

馬施陽穀侯顔辛上蔡侯曹䘏枝江侯公孫龍馮翊侯
秦祖雷澤侯顔高上邽侯壤駟赤成邑侯石作蜀鉅平
侯公夏首膠東侯后處濟陽侯奚容點富陽侯顔祖滏
陽侯句井疆鄄城侯秦商即墨侯公祖句兹武城侯縣
成汧源侯燕伋宛句侯顔之僕建成侯樂欬堂邑侯顔
何林慮侯狄墨鄆城侯孔忠徐城侯公西點臨濮侯施
之常華亭侯秦非文登侯申棖濟陰侯顔噲泗水侯孔
鯉蘭陵伯荀況雎陵伯穀梁赤萊蕪伯高堂生樂壽伯

毛萇彭城伯劉向中牟伯鄭衆緱氏伯杜子春良鄉伯盧植滎陽伯服虔司空王肅司徒杜預昌黎伯韓愈河南伯程顥新安伯邵雍温國公司馬光華陽伯張栻凡五十二人並西向西廡單父侯宓不齊高密侯公冶長北海侯公晳哀曲阜侯顔無繇共城侯高柴壽張侯公伯寮益都侯樊須鉅野侯公西赤千乘侯梁鱣臨沂侯冉孺沭陽侯伯虔諸城侯冉季濮陽侯漆雕哆髙苑侯漆雕徒父鄒平侯商澤當陽侯任不齊牟平侯公良孺

新息侯秦冉梁父侯公肩定聊城侯鄡單祁鄉侯罕父黑淄川侯申黨厭次侯榮旂南華侯左人郢朐山侯鄭國樂平侯原亢胙城侯廉潔博平侯叔仲會高堂侯邽巽臨朐侯公西輿如内黄侯蘧瑗長山侯林放南頓侯陳亢陽平侯琴張博昌侯步叔乘中都伯左丘明臨淄伯公羊高乘氏伯伏勝考城伯戴聖曲阜伯孔安國成都伯揚雄歧陽伯賈逵扶風伯馬融高密伯鄭玄任城伯何休偃師伯王弼新野伯范寗汝南伯周敦頤伊陽

伯程頤郿伯張載嶶國公朱熹開封伯呂祖謙凡五十二人並東向

昭烈武成王自唐立太公廟春秋仲月上戊日行祭禮上元初封為武成王始置亞聖十哲等後又加七十二弟子梁廢從祀之祭後唐復之太祖建隆三年詔脩武成王廟與國學相對命左諫議大夫崔頌董其役仍令頌檢閱唐末以來謀臣名將勲績尤著者以聞四年四月帝幸廟歷觀圖壁指白起曰此人殺已降不武之甚

何受享於此命去之景德四年詔西京擇地建廟如東京制大中祥符元年加諡昭烈初建隆議升歷代功臣二十三人舊配享者退二十二人慶歷儀自張良管仲而下依舊配享不用建隆升降之次元豐中國子司業朱服言釋奠文宣王以國子祭酒司業為初獻丞為亞獻博士為終獻大祝奉禮並以監學官充及上戊釋奠武成王以祭酒司業為初獻其亞獻終獻及讀祝捧幣令三班院差使臣充之官制未行武學隸樞密院學官

員數少故差右選令武學隸國子監長貳丞簿官屬已
多請並以本監官兗攝行事仍令太常寺脩入祀儀政
和二年武學諭張滋言詩云赫赫南仲維師尚父文武
吉甫顯允方叔王命召虎程伯休父是均為周將功著
聲詩令昔所尊惟一尚父而南仲吉甫之徒不預配食
餘如郤縠之說禮樂敦詩書尉繚以言為學者師法不
當棄而不録請並配食博士孫宗鑑亦請以黃石公配
後有司討論不定國子監丞趙子崧復言之宣和五年

禮部言武成王廟從祀除本傳已有封爵者其未經封爵之人齊相管仲擬封涿水侯大司馬田穰苴横山侯吳大將軍孫武滬瀆侯越相范蠡遂武侯燕將樂毅平虜侯蜀丞相諸葛亮順興侯魏西河守吳起封廣宗伯齊將孫臏武清伯田單昌平伯趙將廉頗臨城伯秦將王翦鎮山伯漢前將軍李廣懷柔伯吳將軍周瑜平虜伯於是釋奠日以張良配享殿上管仲孫武樂毅諸葛亮李勣並西向田穰苴范蠡韓信李靖郭子儀並東向

東廡白起孫臏廉頗李牧曹參周勃李廣霍去病鄧禹
馮異吳漢馬援皇甫嵩鄧艾張飛吕蒙陸抗杜預陶侃
慕容恪宇文憲韋孝寬楊素賀若弼李孝恭蘇定方王
孝傑王晙李光弼並西向西廡吳起田單趙奢王翦彭
越周亞夫衛青趙充國寇恂賈復耿弇段熲張遼關羽
周瑜陸遜羊祜王濬謝玄王猛王鎮惡斛律光王僧辯
于謹吳明徹韓擒虎史萬歲尉遲敬德裴行儉張仁亶
郭元振李晟並東向凡七十二將云紹興七年五月太

常博士黃積厚乞以仲春仲秋上戊日行禮十一年五月國子監丞林保奏竊見昭烈武成王享以酒脯而不用牲牢雖曰時方多事禮用綿蕝然非所以右武而勵將士也乞今後上戊釋奠用牲牢以管仲至郭子儀十八人祀於殿上從之乾道六年詔武成王廟升李晟於堂上降李勣於李晟位次仍以曹彬從祀先是紹興間右正言都民望言李勣邪說誤國唐祀幾滅李晟有再造王室之勳宜升李晟于堂上置李勣於河間王孝恭

之下至是著作郎傅伯壽言武成廟從祀出於唐開元間一時銓次失於太雜如尹吉甫之伐玁狁召虎之平淮夷寔亞鷹揚之烈陳湯傅介子馮奉世班超之流皆為有漢之雋功在晉則謝安祖逖在唐則王忠嗣張巡輩皆不得預從祀之列竊聞邇日議臣請以本朝名將從祀謂宜併詔有司討論歷代諸將為之去取然後與本朝名將繪於殿廡亦乞取建隆建炎以來驍俊忠槩之臣功烈暴于天下者參陪廟祀故有是命

先代陵廟及録名臣後建隆元年詔前代帝王陵寢忠臣賢士丘壠或樵采不禁風雨不庇宜以郡國置戸以守隳毁者脩葺之乾德初詔歴代帝王國有常享著甲令可舉而行自五代亂離百司廢墜匱神乏祀闕孰甚焉按祠令先代帝王每三年一享以仲春之月牲用太牢祀官以本州長官有故則上佐行事官造祭器送諸陵廟又詔先代帝王載在祀典或廟貌猶在久廢牲牢或陵墓雖存不禁樵采其太昊炎帝黄帝高辛唐堯

虞舜夏禹成湯周文王武王漢高帝光武唐高祖太宗各置守陵五戶歲春秋祠以太牢商中宗太戊高宗武丁周成王康王漢文帝宣帝魏太祖晉武帝後周太祖隋高祖各置三戶歲一享以太牢秦始皇帝漢景帝武帝明帝章帝魏文帝後魏孝文帝唐玄宗憲宗肅宗宣宗梁太祖後唐莊宗明宗晉高祖各置守陵兩戶三年一祭以太牢周桓王景王威烈王漢元帝成帝哀帝平帝和帝殤帝安帝順帝沖帝質帝獻帝魏明帝高貴鄉

公陳留王晉惠帝懷帝愍帝西魏文帝東魏孝靜帝唐
高宗中宗睿宗德宗順宗穆宗代宗敬宗文宗武宗懿
宗僖宗昭宗梁少帝後唐末帝諸陵常禁樵采尋又禁
河南府民耕晉漢廟壖地凡諸陵有經開發者有司造
衮冕服常服各一襲具棺槨以葬掩次日所在長吏致
祭又詔前代功臣烈士詳其勳業優劣以聞有司言齊
孫臏晏嬰晉程嬰公孫杵臼燕樂毅漢曹參陳平韓信
周亞夫衛青霍去病霍光蜀昭烈帝關羽張飛諸葛亮

唐房玄齡長孫無忌魏徵李靖李勣尉遲恭渾瑊段秀實等皆勳德高邁為當時之冠晉趙簡子齊孟嘗君趙奢漢邴吉唐高士廉唐儉岑文本馬周為之次南燕慕容德唐裴寂元稹又次之詔孫臏等各置守冢三戶趙簡子等各二戶慕容德等禁樵采其有開毀者皆具棺槨朝服以葬掩次日致祭長吏奉行其事景德元年詔前代帝王陵寢名臣賢士義夫節婦墳壟並禁樵采摧毀者官為脩築無主者碑碣石獸之類敢有壞者論

如律仍每歳首所在舉行此令鄭州給唐相裴度守墳三戸賜秦國忠懿王錢俶守墳三戸加謚太公望昭烈武成王建廟青州周公旦追封文憲王建廟兖州春秋委長吏致祭熙寧元年從知濮州韓鐸請堯陵在雷澤縣東穀林山陵南有堯毋慶都靈臺廟請敇本州春秋致祭置守陵五戸免其租奉洒掃又以中丞鄧潤甫言唐諸陵除已定頃畒外其餘許耕佃為守陵戸餘並禁止先是仁宗嘗録唐張九齡九代孫錫狄仁傑裔孫國

寶郭子儀孫元享長孫無忌孫宏皆命以官神宗又録魏徵孫道嚴段秀實十二世孫昊八世孫文酉仍復其家元祐六年詔相州商王河亶甲冢沂州費縣顏真卿墓並載祀典先是乾德中定先代帝王配享儀下諸州以時薦祭牲用羊豕政和議禮局遂為定制紹興元年命祠禹於越州及祠越王句踐以范蠡配淳熙四年靜江守臣張栻奏初領州有唐帝祠其山曰堯山有虞帝祠其山曰虞山請著之祀典十四年衡州守臣劉清之

奏史載炎帝陵在長沙茶陵祖宗時給近陵七戶守視禁其樵牧宜復建廟給戶如故事淳祐八年湖南安撫大使知潭州陳韡再言從之初紹興二年駕部員外郎李愿奏程嬰公孫杵臼於趙最為功臣神宗皇嗣未建封嬰為成信侯杵臼為忠智侯命絳州立廟歲時奉祀其後皇嗣衆多今廟宇隔絶祭亦弗舉宜於行在所設位望祭從之十一年中書舍人朱翌言謹按晉國屠岸賈之亂韓厥正言以拒之而嬰杵臼皆以死匿其孤卒

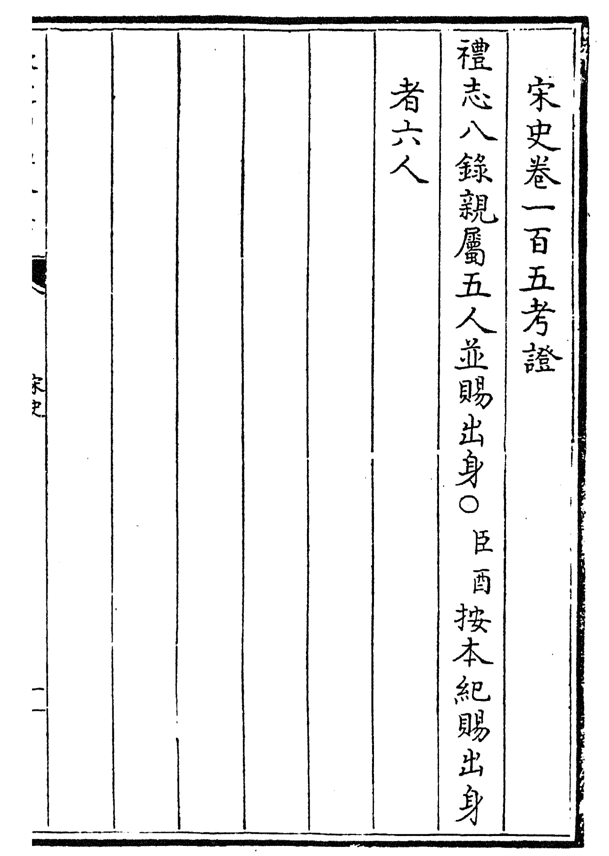
立趙武而趙祀不絶厥之功也宜載之祀典與嬰杵臼
並享春秋之祀亦足為忠義無窮之勸禮寺亦言崇寧
間已封厥義成侯今宜依舊立祚德廟致祭十六年加
嬰忠節成信侯杵臼通勇忠智侯厥忠定義成侯後改
封嬰彊濟公杵臼英略公厥啓侑公升為中祀
諸祠廟自開寶皇祐以來凡天下名在地志功及生民
宮觀陵廟名山大川能興雲雨者並加崇飾增入祀典
熙寧復詔應祠廟祈禱靈驗而未有爵號並以名聞於

是太常博士王右請自今諸神祠無爵號者賜廟額已賜額者加封爵初封侯再封公次封王生有爵位者從其本封婦人之神封夫人再封妃其封號者初二字再加四字如此則錫命馭神恩禮有序欲更增神仙封號初真人次真君大觀中尚書省言神祠加封爵等未有定制迺並給告賜額降勑已而詔開封府毀神祠一千三十八區遷其像入寺觀及本廟仍禁軍民擅立大小祠祕書監何志同言諸州祠廟多有封爵未正之處如

屈原廟在歸州者封清烈公在潭州者封忠潔侯永康軍李冰廟已封廣濟王近乃封靈應公如此之類皆未有祀典致前後差誤宜加稽考取一高爵為定悉改正之他皆倣此故凡祠廟賜額封號多在熙寧元祐崇寧宣和之時其新立廟若何承矩李允則守雄州曹瑋帥秦州李繼和節度鎮戎軍則以有功一方者也韓琦在中山范仲淹在慶州孫冕在海州則以政有威惠者也王承偉築祁州河隄工部員外郎張夏築錢塘江岸則

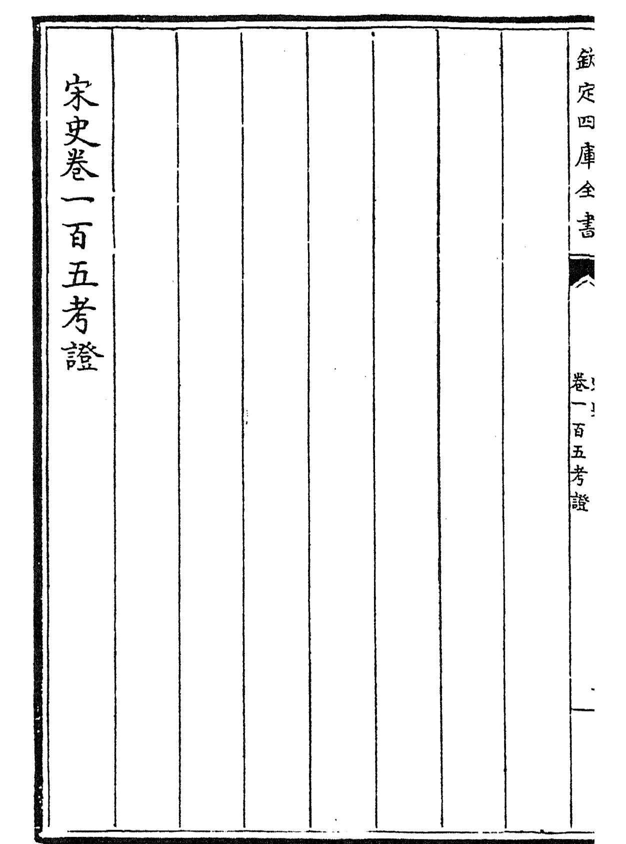
以為人除患者也封州曹覲德慶府趙師旦邕州蘇緘恩州通判董元亨指揮使馬遂則死於亂賊者也若王韶於熙河李憲於蘭州劉滬於水洛城郭成於懷慶軍折御卿於嵐州作坊使王吉於麟州神堂砦各以功業建廟寇準死雷州人憐其忠而趙普祠中山韓琦祠相州則以鄉里皆載祀典焉其他州縣嶽瀆城隍仙佛山神龍神水泉江河之神及諸小祠皆由禱祈感應而封賜之多不能盡錄云

宋史卷一百五

宋史卷一百五考證

禮志八錄親屬五人並賜出身○臣酉按本紀賜出身者六人

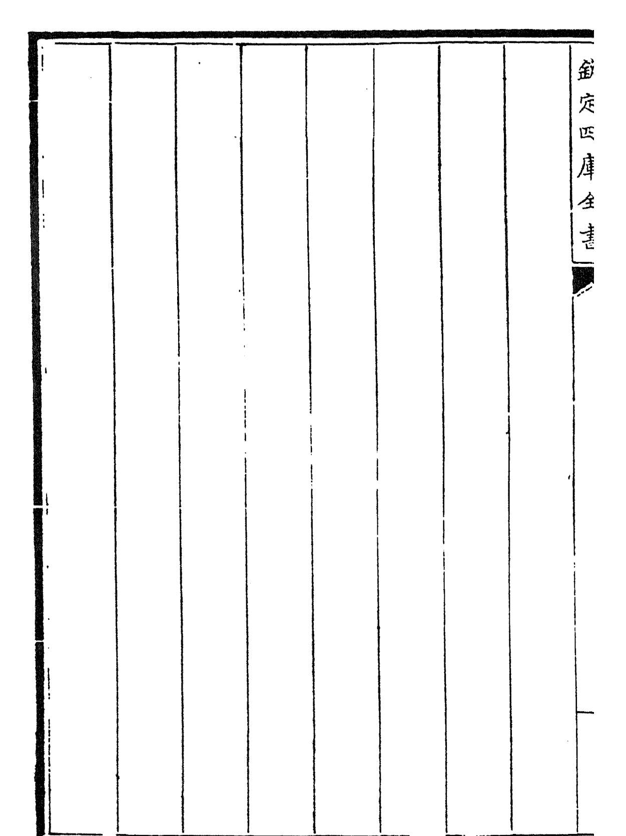

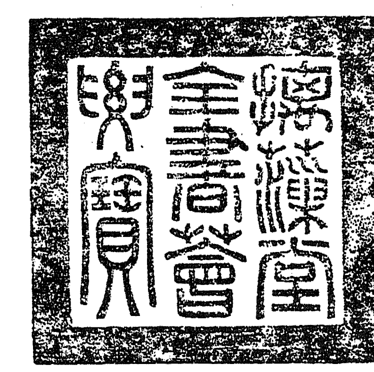
宋史卷一百五考證

謹案卷一百四第二頁後二行參知政事馮拯爲

儀仗使刋本馮訛馬據宰輔表改

第十三頁後二行帝承金輅法駕按承疑作乘

總校官庶吉士臣張能照
校對官編修臣閔惇大
謄録監生臣吳魯田
謄録監生臣鄭遇亨

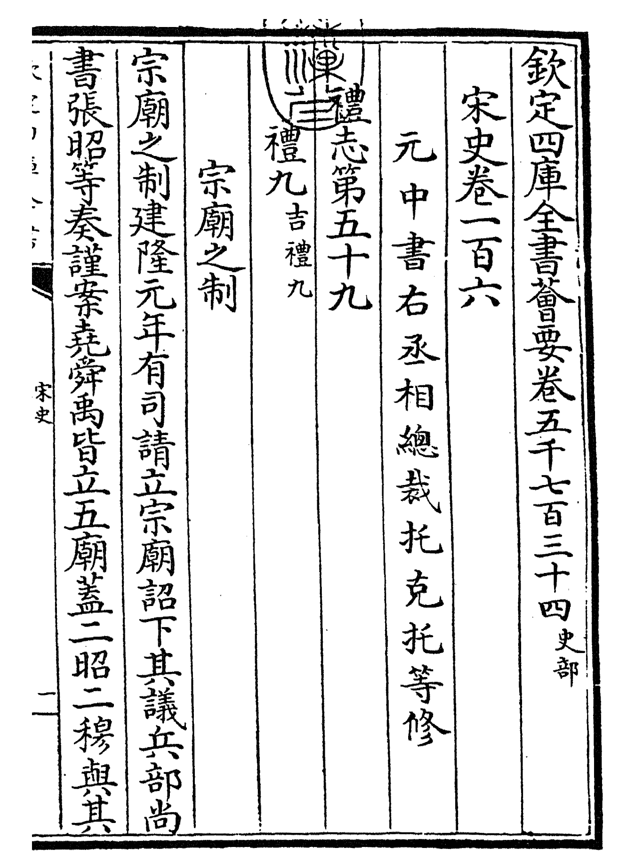
欽定四庫全書薈要

史部

宋史卷一百七十六

詳校官編修臣王天禄

宋史卷一百六

元中書右丞相總裁托克托等修

禮志第五十九

禮九 吉禮九

宗廟之制

宗廟之制建隆元年有司請立宗廟詔下其議兵部尚書張昭等奏謹案堯舜禹皆立五廟蓋二昭二穆與其

始祖也有商建國改立六廟蓋昭穆之外祀契與湯也周立七廟蓋親廟之外祀太祖與文王武王也漢初立廟悉不如禮魏晉始復七廟之制江左相承不改然七廟之室隋文但立高曾祖禰四廟而已唐因立親廟梁氏而下不易其法稽古之道斯為折衷伏請追尊高曾四代崇建廟室於是判太常寺竇儼奏上皇高祖文安府君曰文獻皇帝廟號僖祖皇曾祖中丞府君曰惠元皇帝廟號順祖皇祖驍衛府君曰簡恭皇帝廟號翼祖

皇考武清府君曰昭武皇帝廟號宣祖皇高祖妣崔氏曰文懿皇后皇曾祖妣桑氏曰惠明皇后皇祖妣京兆郡太夫人劉氏曰簡穆皇后太祖御崇元殿備禮冊四親廟奉安神主行上謚之禮二年十月祔明憲皇后杜氏於宣祖室太平興國二年有司言唐制長安太廟凡九廟同殿異室其制二十一間皆四柱東西夾室各一前後面各三階東西各二側階本朝太廟四室室三間今太祖升祔共成五室請依長安之制東西留夾室外

餘十間分為五室室二間從之四月己卯奉神主祔廟以孝明皇后王氏配至道三年十一月甲子奉太宗神主祔廟以懿德皇后符氏配咸平元年判太常禮院李宗訥等言僖祖稱曾高祖太祖稱伯文懿惠明簡穆昭憲皇后並稱祖妣孝明孝憲孝章皇后並稱伯妣按爾雅有考妣王父母曾祖王父母高祖王父母及世父之别以此觀之唯父母得稱考妣今請僖祖止稱廟號順祖而下即依爾雅之文事下尚書省議戶部尚書張齊

賢等言王制天子七廟謂三昭三穆與太祖之廟而七
前代或有兄弟繼及亦移昭穆之列是以漢書為人後
者為之子所以尊本祖而重正統也又云天子絶朞喪
安得宗廟中有伯氏之稱乎其唐及五代有所稱者蓋
禮官之失非正典也請自今有事於太廟則太祖并諸
祖室稱孝孫孝曾孫嗣皇帝太宗室稱孝子嗣皇帝其
爾雅考妣王父之文本不為宗廟言也歷代既無所取
於今亦不可行詔下禮官議議曰按春秋正義躋魯僖

公云禮父子異昭穆兄弟昭穆同此明兄弟繼統同為一代又魯隱桓繼及皆當穆位又尚書盤庚有商及王史記云陽甲至小乙兄弟四人相承故不稱嗣子而曰及王明不繼兄之統也又唐中睿皆處昭仁敬文武昭穆同為一世伏請僖祖室止稱廟號后曰祖妣順祖室曰高祖后曰高祖妣翼祖室曰曾祖后曰曾祖妣祝文皆稱孝曾孫宣祖室曰皇祖考后曰皇祖妣祝文稱孝孫太祖室曰皇伯考妣太宗室曰皇考妣每大祭太祖

太宗昭穆同位祝文並稱孝子其別廟稱諱亦請依此
詔都省復集議曰古者祖有功宗有德皆先有其實而
後正其名今太祖受命開基太宗纘承大寶則百世不
祧之廟矣豈有祖宗之廟已分二世昭穆之位翻為一
代如臣等議禮為人後者為之子以正父子之道以定
昭穆之義則無疑也必若同為一代則太宗不得自為
世數而何以得為宗乎不得為宗又何以得為百世不
祧之主乎春秋正義亦不言昭穆不可異此又不可以

為證也今若序為六世以一昭一穆言之則上無毀廟之嫌下有善繼之美於禮為大順於時為合宜何嫌而謂不可乎翰林學士宋湜言三代而下兄弟相繼則多昭穆異位未之見也今詳都省所議皇帝於太祖室稱孫竊有疑焉詔令禮官再議禮官言按祭統曰祭有昭穆者所以別父子遠近長幼親疎之序而無亂也公羊傳公孫嬰齊為兄歸父之後春秋謂之仲嬰齊何休云弟無後兄之義為亂昭穆之序失父子之親故不言仲

孫明不以子為父孫晉賀循議兄弟不合繼位昭穆云
商人六廟親廟四并契湯而六比有兄弟四人相襲為
君者便當上毀四廟乎如此四世之親盡無復祖禰之
神矣温嶠議兄弟相繼藏主夾室之事云若以一帝為
一世則當不得祭於禰乃不及庶人之祭也夫兄弟同
世於恩既順於義無否玄宗朝禘祫皇伯考中宗皇考
睿宗同列於穆位德宗亦以中宗為高伯祖晉王道荀
崧議大宗無子則立支子又曰為人後者為之子無兄

弟相為之文所以舍至親取遠屬者蓋以兄弟一體無父子之道故也竊以七廟之制百王是尊至於祖有功宗有德則百世不遷之廟也父為昭子為穆則千古不刊之典也今議者引漢書曰為人後者為之子殊不知弟不為兄後子不為父孫春秋之深旨父謂之昭子謂之穆禮記之明文也又按太宗享祀太祖二十有二載稱曰孝弟此不易之制又安可追改乎唐玄宗謂中宗為皇伯考德宗謂中宗為高伯祖則伯氏之稱復何不

可臣等參議自今合祭曰太祖太宗依典禮同位異坐
皇帝於太祖仍稱孝子餘並遵舊制景德元年有司詳
定明德皇太后李氏升祔之禮按唐睿宗昭成肅明二
后先天初以昭成配開元末以肅明祔此時儒官名臣
步武相接宗廟重事必有據依推之閨門亦可擬議晉
驃騎將軍溫嶠有三夫人嶠薨詔問學官陳舒舒謂秦
漢之後廢一娶九女之制妻卒更娶無復繼室生既加
禮亡不應貶朝旨以李氏卒於嶠之微時不霑贈典王

何二氏追加章綬唐太子少傅鄭餘慶將立家廟祖有二夫人禮官韋肅議與舒同詈稽禮文參諸故事二夫人並祔於理為宜恭惟懿德皇后久從升祔雖先後有殊在尊親則一請同列太宗室以先後次之詔尚書省集議咸如禮官之請祔神主於太廟乾興五年十月奉真宗神主祔廟以章穆皇后郭氏配康定元年直秘閣趙希言奏太廟自來有寢無廟因堂為室東西十六間內十四間為七室兩首各一夾室按禮天子七廟親廟

五祧廟二據古則僖順二祖當遷國家道觀佛寺並建別殿奉安神御豈若每主為一廟一寢或前立一廟以令十六間為寢更立一祧廟逐室各題廟號釦寶神御物宜銷毀之同判太常寺宋祁言周制有廟有寢以象人君前有朝後有寢也廟藏木主寢藏衣冠至秦乃出寢於墓側故陵上更稱寢殿後世因之今宗廟無寢蓋本於茲鄭康成謂周制立二昭二穆與太祖文武共為七廟此一家之說未足援正自荀卿王肅等皆云天子

七廟諸侯五大夫三士一降殺以兩則國家七世之數不用康成之說也僖祖至真宗方及六世不應便立祧廟自周漢每帝各立廟晉宋以來多同殿異室國朝以七室代七廟相承已久不可輕改周禮天府掌祖廟之守藏寶物世傳者皆在焉其神御法物寶盝鈿床請別為庫藏之自是室題廟號而建神御庫焉嘉祐初仁宗將祔廟脩奉太廟使蔡襄上八室圖為十八間初禮院請增廟室孫抃等以為七世之廟據父子而言兄弟則

昭穆同不得以世數之廟有始祖有太祖有太宗有中宗若以一君為一世則小乙之祭不及其父故晉之廟十一室而六世唐之廟十一室而九世國朝太祖之室太宗稱孝弟眞宗稱孝子大行稱孝孫而禘祫圖太祖太宗同居昭位南向眞宗居穆位北向蓋先朝稽用古禮著之祀典大行神主祔廟請增為八室以備天子事七世之禮盧士宗司馬光以為太祖已上之主雖屬尊於太祖親盡則遷故漢元之世太上廟主瘞於寢園魏

明之世處士廟主遷於園邑晉武祔廟遷征西府君惠帝祔廟遷豫章府君自是以下大抵過六世則遷葢太祖未正東向故止祀三昭三穆已正東向則并昭穆爲七世唐初祀四世太宗增祀六世及太宗祔廟則遷弘農府君髙祖祔廟又遷宣帝皆祀六世前世成法也玄宗立九室祀八世事不經見若以太祖太宗爲一世則大行祔廟僖祖親盡當遷夾室祀三昭三穆於先王典禮及近世之制無不符合抃等復議曰自唐至周廟制

不同而皆七世自周以上所謂太祖非始受命之主特始封之君而已今僖祖雖非始封之君要為立廟之祖方廟數未過七世遂毁其廟遷其主攷之三代禮未有此漢魏及唐一時之議恐未合先王制禮之意乃存僖祖室以備七室治平四年英宗將祔廟太常禮院請以神主祔第八室祧藏僖祖及文懿皇后神主於西夾室自仁宗而上以次遞遷翰林承旨張方平等議同堂八室廟制已定僖祖當祧合於典禮乃於九月奉安八室

神主祧僖祖及后祔英宗罷僖祖諱及文懿皇后忌日熙寧五年中書門下言僖祖以上世次不可得而知則僖祖有廟與商周契稷疑無以異今毀其廟而藏主夾室替祖考之尊而下祔于子孫殆非所以順祖宗孝心事亡如存之義請以所奏付兩制議取其當者時王安石為相不主祧遷之說故復有是請翰林學士元絳等上議曰自古受命之王既以功德享有天下皆推其本統以尊事其祖故商周以契稷有功於唐虞之際故謂

之祖有功若必以有功而為祖則夏后氏不郊鯀矣今太祖受命之初立親廟自僖祖以上世次既不可知則僖祖之為始祖無疑矣儻謂僖祖不當比契稷為始祖是使天下之人不復知尊祖而子孫得以有功加其祖考也傳曰毁廟之主陳于太祖未毁廟之主皆升合食于太祖今遷僖祖之主藏于太祖之室則是四祖祫祭之日皆降而合食也請以僖祖之廟為太祖則合於先王禮意翰林學士韓維議曰昔先王有天下迹其基業

之所起奉以為太祖故子夏序詩稱文武之功起於后稷後世有天下者特起無所因故遂為一代太祖太祖皇帝功德卓然為宋太祖無少議者僖祖雖為髙祖然仰跡功業未見所因上尋世系又不知所以始若以所事契稷奉之竊恐於古無攷而於今亦所未安今之廟室與古殊制古者每廟異宮今祖宗同處一室而西夾室在順祖之右攷之尊卑之次似亦無嫌天章閣待制孫固請特為僖祖立室由太祖而上親盡迭毀之主皆

藏之當禘祫時以僖祖權居東向之位太祖順昭穆之列而從之取毀廟之主而合食則僖祖之尊自有所申以僖祖立廟為非則周人別廟姜嫄不可謂非禮秘閣校理王介請依周官守祧之制剏祧廟以奉僖祖庶不下祔子孫夾室以替遠祖之尊帝以維之說近是而安石以維言夾室在右為尊為非理帝亦然之又安石以尊僖祖為始祖則郊祀當以配天若宗祀明堂則太祖太宗當迭配帝又疑明堂以英宗配天與僖祖為非始

祖之說遂下禮官詳定同判太常寺兼禮儀事張師顏等議昔商周之興本於契稷故奉之為太祖後世受命之君功業特起不因先代則親廟迭毀身自為祖鄭玄云夏五廟無太祖禹與二昭二穆而已張薦云夏后以禹始封遂為不遷之祖是也若始封世近上有親廟則擬祖上遷而太祖不毀魏祖武帝則處士迭毀唐祖景帝則弘農迭毀此前世祖其始封之君以法契稷之明例也唐韓愈有言事異商周禮從而變晉琅邪王德文

曰七廟之義自由德厚流光享祀及遠非是爲太祖申尊祖之祀其說是也禮天子七廟而太祖之遠近不可以必但云三昭三穆與太祖之廟而七未嘗言親廟之首必爲始祖也國家以僖祖親盡而祧之奉景祐之詔以太祖爲帝者之祖是合於禮矣張昭任徹之徒不能遠推隆極之制因緣近比請建四廟遂使天子之禮下同諸侯若使廟數備六則更當上推兩世而僖祖次在第三亦未可謂之始祖也謹按建隆四年親郊崇配不

及僖祖開國以來大祭虛其東向斯乃祖宗已行之意請略倣周官守祧之制築別廟以藏僖祖神主大祭之歲祀於其室太廟則一依舊制虛東向之位郊配之禮則仍其舊同知太常禮院蘇棁請即景靈宮祔僖祖即與唐祔獻懿二祖於興聖明德廟禮意無異同判禮院周孟陽等言自僖祖而上世次莫知則僖祖為始祖無疑宜以僖祖配感生帝章衡請尊僖祖為始祖而次祧順祖以合子為父屈之義推僖祖侑感生之祀而罷宣

祖配位以合祖以孫尊之義餘且如舊制而馮京欲以
太祖正東向之位安石力主元絳初議遂從之帝問配
天孰始安石曰宣祖見配感生帝欲改以僖祖配帝然
之於是請奉僖祖神主為始祖遷順祖神主夾室以僖
祖配感生帝祀詔下太常禮院詳定儀注安石本議以
僖祖配天帝不許故更以配感生帝焉元豐元年詳定
郊廟禮文所圖上八廟異宮之制以始祖居中分昭穆
為左右自北而南僖祖為始祖翼祖太祖太宗仁宗為

穆在右宣祖真宗英宗為昭在左皆南面北上陸佃言
太祖之廟百世不遷三昭三穆親盡則迭毀如周以后
稷為太祖王季為昭文王為穆武王為昭成王為穆康
王為昭昭王為穆其後穆王入廟王季親盡而遷則文
王宜居昭位武王宜居穆位成王昭王宜居昭位康王
穆王宜居穆位所謂父昭子穆是也說者以昭常為昭
穆常為穆則尊卑失序復圖上八廟昭穆之制以翼祖
太祖太宗仁宗為昭在左宣祖真宗英宗為穆在右皆

南面北上何洵直圖上八廟異宮引熙寧儀僖祖正東向之位順祖宣祖真宗英宗南面為昭翼祖太祖太宗仁宗北面為穆正得祖宗繼序德厚流光之本意又以晉孫毓唐賈公彥言始祖居中三昭在左南面西上三穆在右南面東上為兩圖上之又援祭法言翼祖宣祖在二祧之位猶同祖禰之廟皆月祭之與親廟一等無親疎遠近之殺順祖實去祧之主若有四時祈禱猶當就壇受祭請自今二祧神主殺於親廟四時之祭享嘗

乃止不及大烝不薦新物去祧神主有禱則為壇而祭庶合典禮又請建新廟於始祖之西略如古方明壇制有詔俟廟制成日取吉三年禮文所言古者宗廟為石室以藏主謂之宗祏夫婦一體同几共牢一室之中有左主右主之别正廟之主各藏廟室西壁之中遷廟之主藏於太祖太室北壁之中其埳去地六尺一寸今太廟藏主之室帝后異處遷主仍藏西夾室末之於禮有所未合請新廟成並遵古制從之二月慈聖光獻皇后

祔廟前二日告天地社稷太廟皇后廟如故事至日奉神主先詣僖祖室次翼祖室次宣祖室次太祖室次太宗室次太宗與懿德皇后明德皇后同一祝次享元德皇后慈聖光獻皇后異饌位異祝行祔謁禮次眞宗室次仁宗室次英宗室禮畢奉神主歸仁宗室元豐六年六月孝惠孝章淑德章懷四后升祔準章獻明肅章懿二后升祔禮畢遞享太廟止行升祔享禮及祭七祀權罷孟冬薦享仍以配繼先後為序八年禮部太常寺言

詔書定七世八室之制今神宗皇帝崇祔翼祖在七世之外與簡穆皇后祧藏於西夾室置石室中十一月丁酉祔神宗神主于第八室自英宗上至宣祖以次升遷紹聖元年二月祔宣仁聖烈皇后于太廟元符三年禮部太常寺言哲宗升祔宜如晉成帝故事於太廟殿增一室候祔廟日神主祔第九室詔下侍從官議皆如所言蔡京議以哲宗嗣神宗大統父子相承自當為世今若不祧遠祖不以哲宗為世則三昭四穆與太祖之廟

而八宜深攷載籍遷祔如禮陸佃曾肇等議國朝自僖祖而下始備七廟故英宗祔廟則遷順祖神宗祔廟則遷翼祖今哲宗於神宗父子也如禮官議則廟中當有八世況唐文宗即位則遷肅宗以敬宗為一世故事不遠措宗祔廟當以神宗為昭上遷宣祖以合古三昭三穆之義先是李清臣為禮部尚書首建增室之議侍郎趙挺之等和之會清臣為門下侍郎論者多從其議惟京佃等議異二議既上清臣辟說甚力帝迄從焉六月

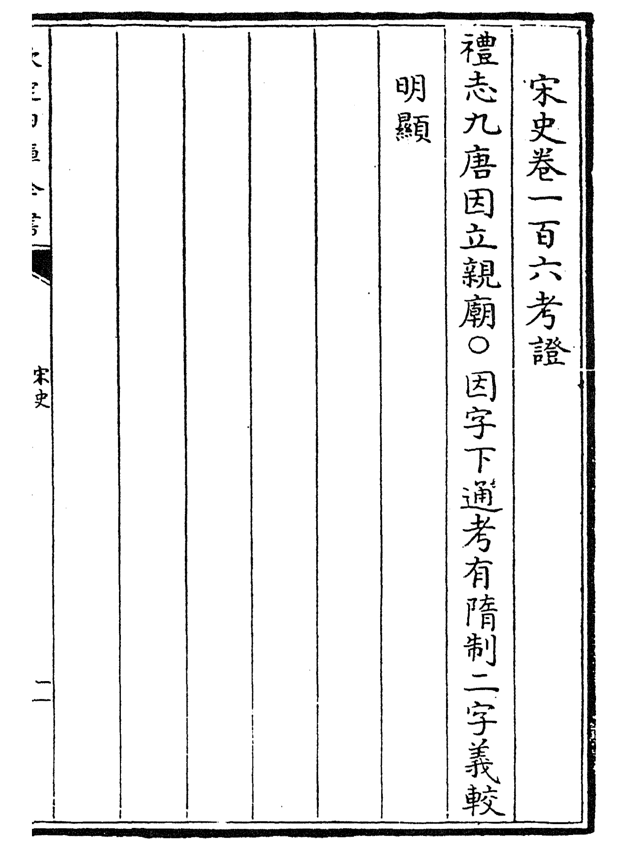
禮部請用太廟東夾室奉安哲宗神主太常少卿孫傑言先帝神主錯之夾室即是不得祔於正廟與前詔增建一室之議不同昨用嘉祐故事專置使脩奉請以夾室奉安神主亦與元置使之意相違請如太常前議增建一室尚書省以廟室未備行禮有期權宜升祔隨即增脩比之前代設幄行事者不為不至詔依初旨行之

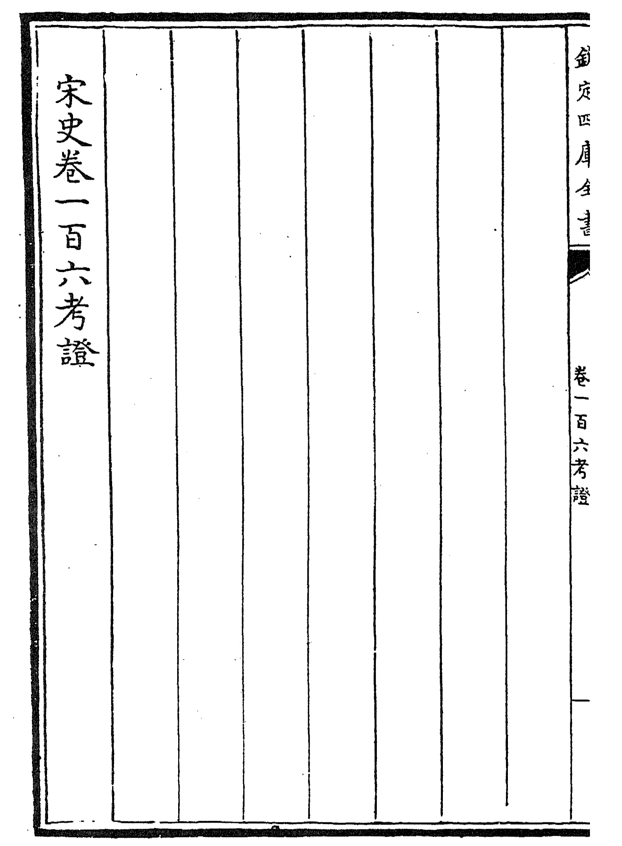
迺祔哲宗神主于夾室崇寧二年祧宣祖與昭憲皇后神主藏西夾室居翼祖簡穆皇后石室之次五年詔曰

去古既遠諸儒之說不同鄭氏謂太祖及文武不祧之
廟與親廟四為七是不祧之宗在七廟之内王氏謂非
太祖而不毁不為常數是不祧之宗在七廟之外本朝
今已五宗則七廟當祧者二宗而已遷毁之禮近及祖
考殆非先王尊祖之意宜令有司復議禮官言先王之
制廟止於七後王以義起禮乃有增置九廟者禮部尚
書徐鐸又言唐之獻祖中宗代宗與本朝僖祖皆嘗祧
而復今存宣祖於當祧之際復翼祖於已祧之後以備

九廟禮無不稱乃命鐸為脩奉使增太廟殿為十室四年十二月復翼祖宣祖廟行奉安禮惟不用前期誓戒及亞終獻之樂舞焉髙宗建炎二年奉太廟神主于揚州壽寧寺三年幸杭州奉安于温州紹興五年司封郎中林待聘言太廟神主宜在國都今新邑未奠當如古行師載主之義遷之行闕以彰聖孝於是始建太廟于臨安奉迎安置

宋史卷一百六

宋史卷一百六考證
禮志九唐因立親廟○因字下通考有隋制二字義較
明顯
欽定四庫全書
宋史
二

宋史卷一百六考證